

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَبُشْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ

کتاب مستطاب

اصلاح الرسول الطاهر

بکلام

SIBTA.COM

العروة الطاهرة

تصنيف وتالیف

مدرس التحقيق حضرت آية الله علامه الشیخ محمد حسین النجفی مجتهد عصره دام ظلہ العالی

ناشر

مکتبة السبطین 296/9 بی سیٹلائیٹ ٹاؤن سرگودھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

كتاب مستطاب

اصلاح الرسوا الظاهرة

بكلام
العشرة الطاهرة

المعروف به

اصلى سلام اور سيمى سلام

انتساب

جب بفضلہ تعالیٰ کتاب مستطاب ”اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العترۃ الطاہرہ“ مکمل ہو گئی تو عام مصنفین و مولفین کی طرح مجھے بھی یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کسی بزرگ شخصیت کے نام کے ساتھ معنوں کیا جائے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی کئی زندہ و مرحوم شخصیتوں کے نام صفحہ ذہن میں ابھرے مگر چند لمحوں کے غور کے بعد دل و دماغ نے انھیں قبول کرنے سے باء و انکار کر دیا۔ اسی اتھل پتھل میں جب مخلص باصفاء، دوست باوقاف، عالم باعمل اور واعظ متعظ حضرت مولانا حافظ سیف اللہ جعفری مرحوم کے نام نامی و اسم گرامی نے دل و دماغ کے دروازہ پر دستک دی تو انہوں نے اس کے لیے اپنا دروازہ وا کر دیا۔ اور خندہ پیشانی ہے اس کا استقبال کیا۔ یہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے خداداد جذبہ تحقیق سے اپنے آبائی مذہب کو خیر باد کہہ کر اہلبیت نبوت کی کشتی نجات پر سواری اختیار کی اور اس سلسلہ میں کئی قسم کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا مگر ان کے پائے استقلال میں زرہ بھر لغزش واقع نہ ہوئی۔ اپنی چھپن سالہ زندگی کی اٹھائیس بہاریں ادھر گزاریں اور اٹھائیس بہاریں ادھر۔ کشتی آل عبا پر سوار ہونے کے بعد

ب

کے بعد انہوں نے پہلے علماء اعلام سے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی اور پھر قوم کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے اور اس میں رائج غلط رسم و رواج کا قلع قمع کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور قوم کو قرآن، صحیفہ کاملہ اور نبج البلاغہ سے متعارف کرایا اور بالآخر چھپن (۵۶) برس کی مختصر مگر بھرپور زندگی گزار کر اور خود فائز المرآی اور بقاء جادوانی کی سند لیکر لیکن قوم و احباب کو سوگوار و اشکبار چھوڑ کر ۱۳ اگست ۱۹۸۰ء کو راہی ملک بھا ہو گئے۔ **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ اگر مرحوم زندہ ہوتے تو جس طرح انہوں نے اصول الشریعہ، وغیرہ جیسی اصلاحی کتب پر ہدیہ تبریک پیش کیا تھا۔ تو آج ”اصلاح الرسوم“ کی اشاعت پر اس سے زیادہ خوش و خرم ہوتے۔ جب آج میں اس کتاب کو ان کے نام نامی سے معنون و منسوب کر رہا ہوں۔ تو اس سے جنت الفردوس میں انکی روح ضرور خوش و خرم ہوگی۔

مگر قبول امد زہے عز و شرف

خلوص کار

الاحقر محمد حسین النجفی عفی عنہ . تعلیم سرگودھا

فہرست

گفتار اولین

19 خلاصہ کلام	مختلف قوموں میں رسوم و عادات کے
بدعت اور ذاتی رائے و قیاس پر عمل	رائج ہونے کے چہار گانہ علل و
20 کرنے کی خرابیاں اور تباہ کاریاں	اسباب
یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے	ان رسوم کا باہمی اختلاف مراتب
اس سے لازم آتا ہے کہ دین مکمل	رسم یا عادت غلط یا صحیح ہونے کا معیار؟
نہیں ہے	حقیقی معیار حق و باطل
اس سے لازم آتا ہے کہ رسولؐ نے	خدا نے ہر چیز کے حدود مقرر کئے ہیں
خیانت کی (معاذ اللہ)	اور ان حدود کو توڑنے پر وعید فرمائی
اس سے تحریف دین کا راستہ کھلتا	ہے
ہے	خدا و مصطفیٰؐ اور ائمہ ہدیٰ کی اطاعت
عوام کی حالت راز	مطلقہ کا وجوب
خواص کی کیفیت زار	بدعت ذاتی رائے و قیاس کی حرمت کا
علمائے حق کی ذمہ داری اور اس سے	بیان
عہدہ براری	بدعت کسے کہتے ہیں؟
کتاب ہذا کی وجہ تالیف و تصنیف	بدعت کے مختلف اقسام کا بطلان
مشکلات راہ کا احساس	افادہ جدیدہ
اس کتاب کا طریقہ اصلاح	

کتاب مستطاب

اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام المحتررة

الظاہرہ 34

بدعات اور رسوم و رواج کے اقسام کا

بیان 35

پہلا باب

حقیقت اسلام کا مختصر مگر جامع بیان 36

اصول اسلام و ایمان 41

توحید 41

عدل 44

نبوت 45

امامت 46

قیامت 48

فروع دین 48

تذنیب 50

دوسرا باب

عقائد اسلامیہ میں تحریفات و بدعات

کا بیان 55

شرک کی مذمت اور اس کی حقیقت 57

58 شرک جلی و خفی

59 شرک جلی کے چہار گانہ اقسام کا بیان

61 شرک خفی کے وہ گانہ اقسام

61 شرک توکلی

62 شرک امری

62 شرک نفعی و ضرری

62 شرک اطاعتی

63 شرک تشبہی

63 شرک صوئی پرستی

63 شرک بی و سبی

64 شرک قسمی

64 شرک شگونہ

66 شرک بدعی

علم غیب والا عقیدہ

74 نوع بنی و امام والا عقیدہ

بنی و امام کے حاضر و ناظر ہونے

والا عقیدہ 77

78 تعویض والا عقیدہ

80 غلو والا عقیدہ

ولادت یا نزول بنی و امام والا

عقیدہ 83

85 وسیلہ والا عقیدہ

تیسرا باب

نماز کے بعد مخصوص تعداد میں درود

پڑھنا 116

مخصوص اوقات میں مصافحہ کا التزام 117

نماز کے بعد صرف تین مخصوص

زیارتیں پڑھنا 118

بالجبر ذکر خدا کرنا 119

بعض مخصوص نقوش کا بعض مخصوص

اوقات میں دیکھنا 120

زبان سے نیت کرنا 121

مسجد میں آواز بلند کرنا 122

جمعہ کے دن دوسری اذان دینا 122

مسجد کے دروازے بند رکھنا 123

مساجد کا مینار بنانا 123

داخلی محراب بنانا 124

روزہ میں بدعت روزہ توکلی 124

یوم عاشوراء کو مسرت و شادمانی کا دن

قرار دینا 126

زکوٰۃ و خمس ادا کرنے میں بدعت یعنی

انکوادا تو کرنا مگر حساب نہ کرنا 126

حج میں بدعت 128

جہاد میں بدعت 128

ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو

بعض عبادات سے متعلق ہیں 87

ایک ایراد اور اس کے جوابات 90

وضو میں پاؤں دھونے کی بدعت 92

اذان میں تحریف 95

حی علیٰ خیر العمل کا اخراج 95

الصلوة خیر من النوم کا اذان میں

اضافہ 96

اذان میں اشہدان علیا ولی اللہ کا

اضافہ 96

نماز میں ہاتھ باندھنے کی بدعت 99

سب سے پہلے عمرؓ نے ہاتھ باندھنے کا

حکم دیا 103

تشہد میں شہادت ثالثہ کا اضافہ 103

علمی لطیفہ 107

نماز چاشت پڑھنا بدعت ہے 112

نماز تراویح بدعت ہے 112

نماز قضاے عمری 114

نماز جنازہ میں چار تکبیر بدعت

ہے 115

چوتھا باب

ان غلط رسوم کا بیان جو عزاداری سید

المشہد اعلیٰ علیہ التحسینہ والثناء میں رائج

ہیں 130

ہر عمل کی روح اخلاص ہے 133

پہلا شاہد فیس طے کر کے مجالس پڑھنا

133

دوسرا شاہد۔ خدا اور رسول کی رضا پر

پبلک کی رضا جوئی کو مقدم جاننا۔ 133

تیسرا شاہد۔ اہل ایمان و اہل علم کی

توہین 134

چوتھا شاہد۔ جھوٹی روایات بیان کرنا 135

پانچواں شاہد۔ غنا و سرود کا ارتکاب۔ 136

صاحب رسالہ البرہان الرحمان کا تبصرہ

137

توجیح 138

مجلس خوان طبقہ کے آداب دہ گانہ 138

مجلس پڑھانے اور سننے والوں کے

متعلق دہ گانہ و طائف کا بیان۔ 142

ایک اور اہم اصلاح۔ 143

مراسم بیداری کے متعلق بعض غلط رسوم

کا تذکرہ 144

غیر خدا کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ 147

ایک مشہور شبہ کا ازالہ 149

تعزیه مبارک 151

تعزیه سے متعلق غلط رسوم کی نشاندہی۔ 53

جلوس مہندی اور بیج 156

جعلی مزارات 158

عزاخانوں اور گھروں میں جناب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور

ائمہ ہدی کی جعلی تصویریں رکھنا 162

قدم گاہ نبی و علی و دیگر تہکات نبوت و

امامت 163

اس سلسلہ میں بعض غلط رسوم کا تذکرہ

164

ماتم 167

اس سلسلہ میں بعض غلط رسوم کا

تذکرہ 169

ایسے نازک مقامات پر ہمارا عندیہ۔ 171

پانچواں باب

ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو

شادی بیاہ سے متعلق ہیں 173

203	کرتا	173	عقد و ازدواج کی اہمیت
205	(۴) آتش بازی چھوڑنا	174	نکاح کے فوائد
	(۵) دس سہرے کی شادی اور اس کی		شادی بیاہ میں خرم و ہوشمندی کی
207	خرابیاں	176	ضرورت
	(۶) قیمت لیکر بیٹی یا بہن کی شادی		عقد و ازدواج کے معاملہ میں غلط رسوم
208	کرتا	178	و قیود کا تذکرہ
209	(۷) قرآن سے شادی کرنا	178	بہت دیر سے شادی کرنا
210	(۸) غیر مشروط تعداد ازدواج	180	اس تاخیر کے علل و اسباب
211	(۹) حرم رکھنا	184	اسراف اور فضول خرچی کی مذمت
212	(۱۰) بچپن کی معنی		جہیز و حق مہر وغیرہ اخراجات کی کثرت
	(۱۱) اس معنی سے متعلق بعض غلط	185	و گرا باری
213	رہیں	186	اسراف و تبذیر کا باہمی فرق
214	(۱۲) متحرک فلمیں بنانا	190	حق مہر مقرر کرنے میں میانہ روی
215	(۳) آرائش جمال میں اسراف	193	دعوت و لیمہ میں سادگی کا تذکرہ
	شادی بیاہ کے موقع پر بعض مستحسن	194	زیادہ تعلیم کا کھڑاک
	امور کا تذکرہ		ذاتی تفوق کے غلط جذبہ کی کارفرمائی
217	(۱) لوشاہ کا لباس فاخرہ پہننا		شادی بیاہ دوسری غلط رسوموں کا
217	(۲) دلہن کا بنانا سنوارنا	199	بیان
	(۳) اپنی قوم و قبیلہ کی اور دیگر	201	(۱) ایضاح
	عورتوں کا دلہن کے پاس جمع		(۲) اونچے طبقہ کی روش و رفتار پر
218	ہونا	201	تنقید
218	(۴) حجاب عروسی کو آراستہ کرنا		(۳) آلات لہو و لعب کا استعمال

تعلیم و تربیت میں اسلامی نظام کا	218 (۵) دولہا و دلہن کو مہندی لگانا
228 اہتمام	218 (۶) دلہن پر ٹار کرنا
ولادت اولاد کے متعلق غلط رسموں کا	219 (۷) ولیمہ کرنا
تذکرہ	219 (۸) مبارک باد دینا
رقص و سرود کی محفلیں جمانا	219 (۹) وضاحت
229 بزرگوں اور پیروں کے نام پر نہیں	
229 رکھوانا	
اسلام میں پیری مریدی کا تصور نہیں	ان غلط رسموں کا بیان جو ولادت اولاد
231 ہے	سے متعلق ہیں
232 ایک خیال کا ابطال	ولادت اولاد کے بعد امور مسنونہ کا
234 عقیقہ کا خون سر پر ملنا	بیان
نفساء کا چالیس دن تک الگ تھلک	222 ایضاح
235 رہنا	223 ساتویں دن کے مستحبات
236 لوہے کی کڑی یا کڑا پہنانا	223 عقیقہ کیا جائے
بیٹوں کی ولادت پر خوشی منانا اور	224 ختنہ
بیٹیوں کی ولادت پر ناک بھوں	224 ختنہ کے موقع پر ضیافت
238 چڑھانا	225 ماں کو چاہئے کہ بچہ کو اپنا دودھ پلائے
241 بچے کے سر ہانے تلوار یا چھری رکھنا	226 بچوں کی نگہداشت
242 جوڑے اور زیور	226 بے جالا ڈھوپیار اور خطرناک کھیل سے
243 چھلہ اور دست بند	اجتناب
244 پانی چھڑکنے اور چھٹی کی رسم	227 نقش رسالوں اور تحریروں سے احتراز
244 سالگرہ منانا	228 بری صحبت سے اجتناب

چھٹا باب

254	ایضاح	موتراشی اور ختمہ کے وقت کٹوری
244	ان غلط رسموں کا بیان جو غم کے اس موقع پر کی جاتی ہے	پھیرنا
255	غلط وصیت کرنا	تعلیم کے لیے چار سال چار ماہ اور چار دن مقرر کرنا
245	قبر کو کوہان دار بنانا اور اس پر قبہ تعمیر کرنا	خوشی کے موقع پر دھیائیاں کو حق دینا
257	میت کو کس قبر کا طواف کرنا	ساتواں باب
258	خاندانی قبرستان یا دیگر مقامات مقدسہ کی طرف میت کا نقل کرنا	ان غلط رسموں کا بیان جو غم یعنی موت سے متعلق ہیں
259	ایک عاقہ البلوے غلطی کا ازالہ	آٹار موت کے ظہور سے لیکر دفن و کفن تک بلکہ اس کے بعد بھی کیا کرنا چاہئے
260	فاتحہ خوانی کا مروجہ طریقہ	وقت اختصار اور اس کے بعد کے احکام
262	قل خوانی، تیجہ دسواں، چالیسواں، چھ ماہی بری	مرنے والے کو چند امور کی تعلیم و تلقین کی جائے
265	جزع فزع کرنا	مرنے کے بعد غسل میت دیا جائے
267	ایضاح	کفن دیا جائے
268	میت کے واجبات ادا نہ کرنا	حنوط کیا جائے
269	میراث غلط تقسیم کرنا	نماز جنازہ ادا کی جائے
	مراسم بیداری کے متعلق بعض رسوم کا تذکرہ	اہل ایمان کی قبروں کی زیارت کی جائے
	بیوہ کا عقدہ ثانی نہ کرنا اور اس سے بدسلوکی کرنا	
270	لحمہ فکریہ	
272		

ان غلط رسوم کا بیان جو مختلف	کسی عزیز کی موت کو خدا کے قہر و
موضوعات سے متعلق ہیں 283	غضب کی علامت سمجھنا 272
22 رجب کے کوٹھے 283	نماش باقم اور بین کرنا 274
نیاز بی بی پاک 285	سوگوار خاندان میں پر تکلف دعوت کا
عرس اور میلے 287	اہتمام کرنا 275
قبروں پر بھاری بھر کم نذرانے اور	چار جمعرات کا اہتمام کرنا 276
پڑھادے پڑھائے جاتے ہیں 288	جنازہ خوان غسال اور گورکن کو اجرت
ان مواقع پر قوالیاں بھی ہوتی	دینا 276
ہیں 289	شب برات اور روز عاشورا کا
ان عرسوں پر کبھریاں اور کبھر جمع ہوتے	فاتحہ 277
ہیں ناچتے اور گاتے ہیں 290	مرنے والے کے سرہانے قرآن
زنا و بدکاری عام ہوتی ہے 291	رکھنا 277
غشیات کا استعمال عام ہوتا ہے 291	کھانے یا پھل فروٹ سامنے رکھ
تو نگر و صحت مندی کو محبوب خدا اور	کراس پر ختم دینا 278
غربت و بیماری کو دشمن خدا ہونے کی	غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا 279
علامت سمجھتے ہوئے امراء کی چالپوسی	دفن میت کے وقت اذان دینا 280
کرنا اور غرباء کی توہین کرنا 294	اذان میں یا اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ
غیر اسلامی طریقہ پر سلام کرنا اور	کا نام سن کر انگوٹھے چومنا 281
جواب دینا 297	قبرستان میں رقم، گندم یا شرابی تقسیم
گھروں میں جسم دار اور سایہ دار	کرنا 281
تصویروں کا رکھنا 300	
رہبانیت اختیار کرنا 301	

- 327 شب برأت کا حلوہ اور چر اغاں
- 328 اجرت پر قرآن پڑھنا
- 328 مساجد و امام بارگاہوں کے نقش و نگار کرنا
- 328 بی بی پاک داماں لاہور کی زیارت
- 330 غیر خدا کے نام کی منت ماننا
- 331 عید نوروز اور اس کے بعض رسوم و قیود
- 331 خاتمہ کتاب
- 303 تصوف و عرفان کی بدعت
- 304 تصوف کا اسلام میں داخلہ
- 304 صوفیہ کی مذمت کلام معصومین کی روشنی میں
- 304 صوفیہ کے بعض عقائد باطلہ کا تذکرہ
- 307 ایک تادیل علیل
- 310 صوفیہ کے بعض اعمال و افعال حنفیہ کا تذکرہ
- 310 چند نام نہاد عرفاء اسلام
- 312 قرضہ لینا
- 314 قرض کے نقصانات
- 314 قرضہ سے بچنے کا طریقہ
- 316 عورتوں کا ناخن بڑھانا اور ناخن پالش لگانا
- 320 داڑھی منڈوانا اور مونچھیں بڑھانا
- 321 پیشوایان دین کی خوشی میں خوش اور غم میں غمناک ہونا فطری حق ہے مگر منکرات سے اجتناب لازم ہے
- 323 طلاق دینے میں بے اعتدالی
- 325 محض شبہ کی بناء پر قتل کرنا

گفتارِ اولین

باسمہ سبحانہ

مختلف قوموں میں رسوم و عادات کے رائج ہونے کے چار گانہ علل و اسباب

اگر اقوام عالم کی رسوم و عادات کا یہ نظریہ غائر جائزہ لیا جائے

اور ان کے وجود میں آنے اور پھر ترقی کرنے کے علل و اسباب کا استقرار اور ان کی جستجو کی جائے تو یہ بات واضح و آشکار ہوتی ہے کہ وہ چار گانہ اسباب کی پیداوار ہیں۔

(۱) اس ملک کی آب و ہوا کی خاصیت سے پیدا ہوئیں (۲) تہذیب و تمدن کے تغیر و تبدل کے ساتھ اتفاقاً کچھ رسمیں رائج ہو گئیں (۳) کسی اور قوم کے ساتھ اختلاط اور میل جول کی وجہ سے وجود میں آئیں خصوصاً جبکہ وہ دوسری قوم سرمایہ دار یا حاکم و سرشار ہو (۴) کسی قوم کی ترقی یا اس کے زوال نے ان رسموں کو جنم دیا۔

ان رسموں کا یا بھی اختلاف مراتب

پھر ان رسموں میں سے بعض اخلاقاً بہت ہی محبوب

ہیں۔ کچھ اقتصادی طور پر تباہ کن ہیں اور کچھ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہیں۔

ہمارے ملک میں جو اکثر غلط رسوم اور بُری عادات جاری و ساری ہیں وہ زیادہ تر ہندوؤں سے ماخوذ ہیں یا انگریزوں سے متقبس ہیں کیونکہ دراصل

یہ ملک پہلے ہندوؤں کا تھا وہی اسکی سفید دسیاہ کے مالک تھے پھر اسلام کی آمد کے بعد بھی ہندوؤں کے اثر و نفوذ کا عالم یہ تھا کہ عام مسلمان تو درکنار بعض نام نہاد مسلمان بادشاہ بھی ان سے ربط و ارتباط رکھنے اور ان کی رسوم و عادات کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ پھر بموجب "الناسی علی دین ملوکہ" عام لوگ اندھا دھند اپنی شادی و غم، ولادت و وفات، رہن و سہن اور عمارت پر بود و ماند میں ہندوانہ رسوم و قیود کی پابندی کرنے لگے، پھر جب سلطنت مغلیہ کو زوال آیا اور ان کی جگہ انگریزوں کا تسلط ہوا۔ اور قریباً ایک صدی تک مسلمان ان کے محکوم رہے۔ تو اب الوقت قسم کے لوگوں نے اپنے دنیوی مفاد کی خاطر تمام شعبہ ہائے حیات میں ان کی کور کورانہ تقلید کو اپنی کامیابی کی کلید سمجھا۔ اس ہندوانہ اختلاط اور انگریزوں کی حکومت کے زیر اثر رہنے اور وضع قطع اور تہذیب تمدن میں ان کی اندھی تقلید کرنے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا۔

وضع میں تم ہو نصاے تو تمدن میں ہندو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمنہ ہندو پاکستان بن جانے کے بعد اگرچہ یہاں کے مسلمان ظاہری و جسمانی طور پر آزاد ہو گئے، ہندو ہندوستان اور انگریز انگلستان چلے گئے، مگر ہم آزادی کے قریباً پینتالیس سال گزر جانے کے باوجود ذہنی طور پر ہنوز غلام ہی ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی گندی تہذیب کے جو گندے انڈے چھوڑ گئے تھے۔ رسم و رواج ان کے گندے اثرات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔

آگے آگے دیکھتے ہو تو یہ کیا؟

کسی رسم یا عادت کے غلط یا صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ | بموجب

ہر قوم را راست را ہے دینے و قبلہ گا ہے
ہر قوم کے کچھ رسوم و رواج ہوتے ہیں جن میں وہ قومیں مگن رہتی ہیں کیونکہ
بچپن سے جن باتوں کی آدمی کو عادت پڑ جائے وہ باتیں اسے اچھی معلوم ہوتی
ہیں اور ان کا چھوڑنا اسے بہت شاق و گراں معلوم ہوتا ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ رسمیں اور عادتیں نہ تو سب کی سب درست ہوتی
ہیں اور نہ ہی سب غلط بلکہ بالعموم کچھ درست ہوتی ہیں اور کچھ غلط۔ تو قابل
غور بات یہ ہے کہ کسی رسم کے غلط یا صحیح ہونے کا معیار کیا ہے؟ بظاہر یہ خاصا
مشکل سوال ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو رسوم و عادات بتقاضائے
آب ہوا یا بالضرورت تہذیب و تمدن یا مذکورہ بالا اسباب کے تحت رائج ہو
جائیں اور عام لوگوں کو ان کی عادت پڑ جائے وہ اچھی ہیں اور جو اس کے برعکس ہیں
وہ بُری ہیں!

تو اس نظریہ کا مطلب یہ ہوا کہ ع

بر کفر کہ کہنہ شود مسلمان شود۔؟

اس نظریہ کی رکاکت و کمزوری کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کیونکہ
اس بنا پر تو لازم آتا ہے کہ کوئی بھی چیز فی نفسہ نہ اچھی ہے نہ بُری، بلکہ اس
کی اچھائی یا بُرائی کا دار و مدار اس کے رواج و عدم رواج پر ہے! حالانکہ یہ
بات بلاشبہ باطل ہے۔ اور اشیاء کا ذاتی حسن و قبح ایک مُستلزم حقیقت ہے۔
لہذا اگر ایک غلط بات عامۃ الناس میں رائج ہو جائے تو اس سے وہ اچھی
نہیں بن جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔

اسی طرح اگر ایک صحیح بات متروک ہو جائے تو اس کے وہ چیز بُری نہیں ہو جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو رسم قدیم اور آبائی ہو یعنی بزرگوں سے برابر چلی آتی ہو وہ اچھی ہوتی ہے اور جو نو ایجاد ہو وہ بُری ہوتی ہے! ارباب عقل و خرد جانتے ہیں کہ یہ نظر یہ صرف کور کورانہ تقلید کی پیداوار ہے۔ جس کے لیے کوئی عقلی بنیاد و دیوار نہیں تو ان مجیسے جا بجا بزرگوں کی اس کورانہ تقلید کی شدید مذمت کی ہے کہیں فرماتا ہے: "إِنَّا تَخَذُوا آيَاتِنَا هُجُومًا وَآيَاتِنَا بَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ" کہ ان لوگوں نے اپنے علماء و رہبان کو خدا کے علاوہ خدا بنا لیا ہے۔

کہیں فرماتا ہے کہ "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنكُمْ لَمُتَلِمُونَ" ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو خدا نے (تمہاری ہدایت کے لیے) نازل کیا ہے تو کہتے ہیں: "بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَنزَلَ عَلَيْنَا آيَاتُهُ" کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے۔ جس پر اپنے باپ و دادا کو پایا ہے! خالق عقل نے ان بے عقلوں کو کیا عاقلانہ و حکیمانہ جواب دیا ہے۔

حُكْمٌ أَوْ قَوْلٌ كَانَ أَبًا ذُهْلٍ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

ان سے کہو۔ کہ اگر ان کے آباؤ اجداد بے عقل ہوں اور بے ہدایت بھی۔ تو کیا یہ تب بھی ان کی پیروی کریں گے؟

کچھ کوتاہ اندیش لوگوں کا عندیہ یہ ہے کہ جو قوم ترقی یافتہ ہو اس کی ہر رسم عمدہ اور ہر رواج اچھا ہوتا ہے لہذا شاہراہ ترقی پر گامزن ہونے کے لئے اس کی رسوم و عادات کو اپنانا چاہیے۔ مگر ارباب دانش و بینش جانتے ہیں کہ کسی قوم کی اچھی رسم کا اپنانا جہاں بے تعصبی، وسعت قلبی اور انائی کی دلیل ہے وہاں بغیر سوچے سمجھے اس کی ہر رسم کو اختیار کرنا حماقت اور بے

عقل کی علامت بھی ہے۔ اور اس غلط روش سے فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ کسی قوم کے ترقی یافتہ ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اسکی ہر بات اور ہر چیز صحیح ہے لہذا دانش مندی یہ ہے کہ کسی بات کو اختیار کرنے سے پہلے اس کے انجام و عاقبت پر خوب غور و فکر کر لیا جائے!

چنانچہ بنیاب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیے! آنحضرت نے اس سے تین بار اقرار لیا کہ اگر میں تجھے وصیت کروں تو تو اس پر عمل کر لگا۔؟

جب اس نے ہر بار اثبات میں جواب دیا۔ تب آپ نے فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لو۔ اگر اس کام کا انجام بخیر ہو تو وہ کام کرو۔ ورنہ اس سے باز رہو۔

(وسائل الشیعہ - باب الجہاد)

بنابرین بلا سوچے سمجھے کسی قوم کی رسوم و عادات کی تقلید تائید کرنا محض حماقت ہے اور قطعاً کوئی دانش مندی نہیں۔ بلکہ دانش مندی یہ ہے کہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر ”وَرَدْنَا مَا صَفَا وَدَعْنَا مَا كَذَرَ“ پر عمل کیا جائے اور اخذ و اقتباس کا یہ عمل اگر معقول صورت سے ہو تو یہ قابل تعریف ہے ورنہ لائق مذمت۔

اور کچھ چڑھتے سوچ کی پرستش کرنے والے ابن الوقت قسم کے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو قوم حاکم اور طاقتور ہو اسکی ہر رسم و رواج کی اتباع درست ہے اور مستحسن۔ مگر ارباب علم و معرفت جانتے ہیں کہ یہ نظریہ ان لوگوں کا تو ہو سکتا ہے جو حکومت و طاقت کو حق جانتے ہیں مگر جو حق پرست حق

کو طاقت سمجھتے ہیں وہ کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

(۴) حقیقی معیارِ حق و باطل | مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حق و باطل اور غلط

و صحیح کے معلوم کرنے کے متذکرہ بالا معیار و میزان درست نہیں ہیں بلکہ اس بات کا صحیح معیار و میزان عقلِ سلیم، فطرتِ سلیمہ اور انسانی ضمیر و وجدان ہے۔ کہ اگر انسان ہر قسم کے تعصب، تعصبِ تہذیب سے بلند، اور ہر قسم کے کور کو رائے تقلید سے بالا ہو کر اور ہر قسم کے ذاتی خیالات و میلانات اور معاشرتی و ماحولیاتی خول سے باہر نکل کر کسی رسم و رواج کے حسن و قبح یا اسکی اچھائی و بُرائی پر غور و فکر کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ بفضلہ تعالیٰ اسکی اچھائی و بُرائی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

قرآنی اصطلاح میں اسی کو "نفسِ ملہمہ" کہا جاتا ہے چنانچہ ارشادِ قدرت ہے "وَنَفْسٍ ذَمَّاءٍ سَوَّاهٍ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا" افسوس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ [نفسِ ملہمہ کی] منزلِ قدسے دشوار ہے اور ہر شخص کو حاصل نہیں ہے کیونکہ سچ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔

تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ہر شخص سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ لہذا اس کو ہر گرانمایہ کے

حصول کا سہل و آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر رسم اور ہر رواج بلکہ ہر بات کو اللہ کے قرآن اور سرکارِ محمد وآلِ محمد علیہم السلام کے فرمان پر پیش کیا جائے جو اس کے مطابق ہو اسے حق سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔ اور جو اس کے

مخالف ہو اسے باطل سمجھ کر ترک کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی ایسا انفرادی و اجتماعی تبدیلی و تمدنی سیاسی معاشی اور دینی و دنیوی شعبہ نہیں جس کے متعلق خدائے رحمن نے اپنے آخری پیغام قرآن میں جامع و مکمل ہدایات نہ دی ہوں اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نے اس کی قوی و فعلی تفسیر و توضیح میں اپنے قول و کردار کی عملی مشعلیں فروزان کی ہوں جو کہ عقل سلیم اور فطرتِ صحیحہ کے صحیح عکاس اور ترجمان ہیں۔

(۵) خدائے ہر چیز کے حدود مقرر کیے ہیں
اور ان حدود کے توڑنے پر وعید فرمائی ہے

خدا نے حکیم نے انسانی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے کچھ حدود و حدود مقرر فرمائے ہیں چنانچہ فرماتا ہے: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ" یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود و حدود ہیں۔ پھر ان حدود و حدود کو توڑنے والوں کو جابجا جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے "وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (سورہ بقرہ) جو لوگ خدائی حدود کو پھلانگتے ہیں وہ ظالم ہیں۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا

[سورۃ النساء]

جو شخص خدا و رسول کی نافرمانی کرے گا۔ اور خدائی حدود سے تجاوز کرے گا خدا کے دوزخ میں داخل کرے گا۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کی ہے

اور جو شخص اس حد سے شجاوڑ کرے گا اسکی لیے بھی حد مقرر کر دی ہے۔

(الفصول المہمہ - شیخ حر عاملی)

ان حدود و قیود کے
اندر رہ کر کامیاب زندگی
گزارنے اور دنیا و آخرت

خدا و مصطفیٰؐ اور ائمہ ہدیٰ کی اطاعت
مطلقہ کا وجوب

میں صلاح پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کی جگہ اور
خدا کی اطاعت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اتباع کی جلتے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو مجھ کو بھی پیروی کرو۔ خدا تمہیں اپنا
محبوب بنالے گا۔ اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیگا۔

مصطفیٰؐ پر اس خوش راکہ دیں ہمراہ است بہ اگر باو ز رسیدی تمام بولہی است
اور اگر مصطفیٰؐ کا اتباع کرنا ہے تو اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ
کے نقش پر پار کو خضر راہ بنایا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں صرف خدا کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے
أَطِيعُوا اللَّهَ (اللہ کی اطاعت کرو) اور کہیں خدا کے ساتھ رسول کی اطاعت
کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (پارہ ۱ سورۃ النعام)
[اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی]
اور کسی جگہ تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(پارہ ۵ سورہ نسا، ع ۵)

(اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی)

ظاہر ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مطلقہ

واجب ہے یعنی ہر شخص پر، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر امر میں، ہر

نہی میں اور ہر حال میں واجب ہے بالکل اسی طرح اولی الامر

کی اطاعت بھی ہر شخص پر، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر امر میں، ہر نہی میں،

اور ہر حال میں واجب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علاوہ دوسرے دلائل و براہین کے اولی الامر کی اسی

اطاعت مطلقہ کا واجب ہونا اس کے معصوم عن الخطأ ہونے کی ناقابل رد

دلیل ہے۔

اسی طرح متعدد احادیث میں وارد ہے۔

”كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى السُّنَّةِ“

یعنی ہر چیز کو سنت نبویہ کی طرف لوٹا یا جائے گا۔

”وَمَنْ خَالَفَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ“

اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ علی آلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا

وہ کافر ہو جائے گا۔ (ارشاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صول کافی)

اور حدیث سفینہ [مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا]

و من تخلف عنها ضل و غرق و هوى]

اور حدیث ثقلین [انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عتوقی

اهل بیتی الحدیث] وغیرہ

بیسویں احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نجات داریں کا دار و مدار اور فلاح کو زمین کا انحصار قرآن اور اہل بیت رسولؑ کے فرمان کی تعمیل میں مضمون نہاں ہے۔

بدعت ذاتی رائے و قیاس کی حرمت کا بیان | یہی وجہ ہے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ میں

ہر قسم کی بدعت، ہر قسم کی ذاتی رائے اور ہر قسم کے قیاس خیال پر عمل کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث بدعت وغیرہ کی مذمت سے بھر پور ہیں۔ ارشادِ قدرت ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ

وَكَانُوا شِيعَةً ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِيقُونَ ۚ (اور تم میں سے)

نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور فرقہ فرقہ ہو گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہے)

کتب فریقین میں اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر بدعت کے ساتھ بھی کی گئی

ہے کہ ان لوگوں سے مراد بدعتی لوگ ہیں (تفاسیر فریقین)

اسی طرح ارشادِ خداوندی ہے۔

قُلْ هَلْ مَنَعْتُكُمْ بِالْأَحْسَنِ مِنْ أَعْمَالِهِ الَّذِينَ

ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ [پس سوچو کہ کھٹ دکن ۳]

اس آیت مبارکہ کی بھی ایک تفسیر بدعت کے ساتھ کی گئی ہے کہ جن کے

اعمال و عبادات رائیگاں جا رہے ہیں ان سے مراد بدعتی لوگ ہیں (ایضاً)

اس سلسلہ میں احادیث تو بہت ہیں ذیل میں بطور نمونہ مشتے از خردار سے

دو چار احادیث شریفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

(۱) حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں
 كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
 ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے
 [اصول کافی]

(۲) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بار جناب رسول
 خدا ﷺ نے برسر منبر فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اِنَّ اَفْضَلَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَخَيْرُ
 الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا الْأَوَّلُ
 بدعت ضلالتہ وکل ضلالتہ فی النار۔

یعنی افضل ترین ہدایت حضرت محمد کی ہدایت ہے اور بہترین حدیث کتاب
 خدا ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے ایجاد ہوں۔ خیر ار: ہر بدعت گمراہی ہے بخیر ار
 ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ (بخار الانور جلد ۱)

(۳) کتاب الاستخاثہ میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے فرمایا

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
 ہر نئے ایجاد چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے
 (۴) کتاب لب اللباب راوندی میں حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں

سے مروی ہے فرمایا

عَنْ قَبَسْتُوْنِي وَجْهَ مُبْتَدِعٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْاِسْلَامِ
 ”جو شخص کسی بدعتی آدمی کے رو برو کرے تو اس نے اسلام کی خرابی میں
 مدد کی ہے“

(۵) نیز اسی کتاب میں آنحضرت سے مروی ہے فرمایا۔

من احدث في الاسلام او اذى محدثاً فعليه لعنة الله
والسلسلة والناس اجمعين۔

جو شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اُس پر خدا،
اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

(۶) بعض روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا

رَدِّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاب کرے جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے
(بحار الانوار)

بدعت کسے کہتے ہیں؟ | حضرت امیر المومنین علیہ السلام ...
فرماتے ہیں۔

البدعة ما احدث من بعد

عبدت ہر وہ چیز ہے [عقیدہ ہو یا عبادت] جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد ایجاد کی جائے۔ (بحار الانوار جلد ۱)

حضرت ملا صالح مازندرانی شرح اصول کافی کے باب البدع کی ایک
حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

”بدعت ہر وہ چیز ہے جو قرآن و سنت اور طریقہ رسول کے ..

خلاف ہو۔“

اور حضرت علامہ مجلسی اسی سلسلہ میں رقمطراز ہیں

”ہر وہ رائے، ہر وہ دین، ہر وہ حکم، ہر وہ عبادت جو خصوصاً
یا عمومی طور پر شارع علیہ السلام سے وارد نہ ہو وہ بدعت ہے۔“

حضرت رسول خدا اور حضرت علی المرتضیٰ کے ان ارشادات اور ان علماء
اعلام کے کلام سے جہاں بدعت کی مذمت واضح ہوتی ہے وہاں بدعت کی نہایت
وحقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے، کہ ہر عقیدہ، ہر نظریہ، ہر طریقہ، ہر عبادت،
ہر عمارت، ہر معاملہ اور ہر رسم اور ہر رواج جو اللہ کے قرآن اور چاروں معصومین کے فرمان کے
خلاف جوڑا گیا ہے اور باطل ہے لہذا عبادت اور دینی معاملات میں سے جتنک کسی عبادت اور دینی
معاملہ کی صحت اور جواز پر کوئی معمولی یا خصوصی نص موجود نہیں ہوگی تب تک اسکی ایجاد کو بدعت
ہی کہا جائے گا۔ جو کہ حرام ہے۔

بدعت کے مختلف اقسام کا بطلان

ان حقائق کی روشنی میں حقیقت
روز روشن کی طرح واضح

اور عیاں ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ جو بدعت کے مختلف اقسام بیان کرتے ہیں
(۱) بدعت حسنہ (۲) بدعت سیئہ — یا بالفاظ دیگر دوسرے فقہی احکام
نمبر کی طرح بدعت کی پانچ قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) واجب (۲) حرام (۳) مستحب (۴) مکروہ (۵) اور مباح۔

سابقہ حقائق سے معلوم ہو گیا کہ ہر وہ چیز جس پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے
اس کی صرف اور صرف ایک ہی قسم ہے اور وہ ہے حرام — کیونکہ حدیث
شریف میں بدعت کی قسمیں بیان نہیں کی گئیں ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے
اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ بلکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بدعت
کو ضلالت فرما کر اُسے پائے استحقاق سے ٹھکرا دیا ہے اور اسے جہنم کا ایندھن
قرار دیا ہے — انہی حقائق کی بنا پر بعض محقق علماء نے بدعت

کی تعریف بایں الفاظ کی ہے

ادخال ما ليس من الدين في الدين

یعنی ”ہر وہ چیز جو دین میں داخل نہ ہو۔ اُسے دین میں داخل کرنا۔“
 اور جن بعض علماء نے اس مذکورہ بالا تعریف کے ساتھ یہ پیوند لگایا ہے
 کہ بقصد انہ من الدین یعنی جو چیز دین میں داخل نہ ہو اسے بقصد دین
 (جزء دین سمجھ کر) دین میں داخل کرنا۔

ہمارا خیال ہے یہ اضافی قید دراصل بدعت کو مشرف باسلام کرنے کی
 ناکام کوشش ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص نماز صبح دو رکعت کی
 بجائے تین رکعت پڑھے یا ہر ایک رکعت میں دو دو رکوع بجالائے تو یہ
 بہر حال بدعت ہوگی اور عبادت کے بطلان کا باعث ہوگی۔ جزء عبادت سمجھ
 کر بجالائے یا اس کے بغیر بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ”ادخال مایس من الدین فی
 الدین بائی قصد کان،“ کا نام بدعت ہے اور وہ بہر حال حرام ہے خواہ وہ
 کوئی ورد ہو یا وظیفہ، کوئی عمل ہو یا کوئی عبادت۔

فکل مالہ یخرج من ہذا البیت فہو زخرف

ہر وہ چیز جو اہل بیت رسالت کے گھر سے نہیں نکلی وہ باطل ہے۔
 انسان ضعیف البیان اپنی عقل خام سے کوئی شرعی کام، کوئی طریقہ اور
 کوئی حلال و حرام اختراع نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اس کا مجاز ہے اور اگر
 وہ ایسا کرے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا وذلک
 ہوا الخسران المبین۔

مندرجہ بالا تحقیقی انیق سے معلوم ہو گیا کہ جس چیز
 افادہ جدیدہ کے اصل جواز پر کوئی شرعی دلیل موجود ہے مگر اس
 کا وہ طریقہ کار اپنانا جس کی عہد رسالت میں ضرورت نہ تھی لیکن اب ہے
 وہ بدعت میں داخل نہیں ہے جیسے مدرّس دینیہ کا اجراء تبلیغی انجمنوں کا

قیام، دینی رفاہی اداروں کا اہتمام یا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علومِ الیہ از قسم صرف نسخہ و غیرہ کی تدریس یا اغیار کے ایراء و امت کی رد کے لئے منطق و فلسفہ کی تعلیم، یا جہاد کے لیے جدید اسلحہ بنانا اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا سکھانا، لادڈ سپیکر کا استعمال یا دینی مجالس و محافل کا انعقاد وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب چیزیں جائز اور مباح ہیں مگر نہ اس لیے کہ وہ بدعتِ حسنہ ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ بدعت ہیں ہی نہیں کیونکہ ان کا تعلق اصل یعنی پڑھنے پڑھانے، دین حق کی نشر و اشاعت کرنے، اعلا رکلمہ حق کی خاطر جہاد کرنے اور مفادِ عامہ کی خاطر رفاہی کام کرنے کے جواز بلکہ استحباب بلکہ وجوب پر شرعی عمومی دلائل موجود ہیں ہاں ان کی موجودہ صورت عہدِ رسالت میں موجود نہ تھی کیونکہ اس وقت اس کی اس طرح ضرورت نہ تھی مگر اب جبکہ عصرِ جدید کے جدید تقاضوں کے پیش نظر ان تدبیروں اور ان صورتوں کا اختیار کرنا ناگزیر ہے تو اگرچہ یہ چیزیں فی حدِّ ذاتہ عبادت نہیں البتہ عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ ضرور ہیں اس لیے ان کو عبادت کہا جاسکتا ہے۔ بقول بعض اعلام یہ چیزیں ”احداث فی الدین“ کے زمرہ میں نہیں آتیں بلکہ یہ ”احداث للدين“ میں داخل ہیں ظاہر ہے کہ شرع انور میں ”احداث فی الدین“ کی ممانعت ہے نہ کہ ”احداث للدين“ کی۔ بنا بریں کسی منصوص جائز کام کی تکمیل کے لیے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق کوئی نئی صورت اختیار کرنا ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے۔

بنا بریں گو ہر نئی چیز کو لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کہا جاسکتا ہے مگر شرعی اصطلاح میں بدعت کا مفہوم یہ ہوگا کہ دین میں ایسی چیز پیدا کرنا جس کی اصل دین میں نہ پائی جئے اور جس کا داعیہ موجود ہونے کے باوجود...

آنحضرتؐ اور آپ کے جانشینانِ برحق نے وہ کام نہیں کیا جیسے عرس وغیرہ۔
قد برودت شکر۔

اسی طرح دینی امور اور دینی معاملات میں ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی
مذمت سے قرآن اور دوسری حدیث پھلک رہے ہیں۔ اور اس کی حرمت کا قائل
ہونا ہمیشہ سے مذہبِ شیعہ خیر البریہ کا طرہ امتیاز رہا ہے۔
(۱) چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
”ان اول من قاس ابلیس لعن“

سب سے پہلے جس نے قیاس کیا اور اس پر عمل کیا وہ ابلیس لعنتی ہے
لہذا جو شخص بھی دین میں قیاس کرے گا وہ بدوز قیامت ابلیس لعن
کے ساتھ محشور ہوگا۔ [اصول کافی]

نیز انہی حضرت سے مروی ہے فرمایا

”من عمل بالقیاس لم یزل دھلا فی ارتھاس“

جو شخص قیاس پر عمل کرے گا وہ ہمیشہ شک و شبہ کی دادی میں پھرنے لگا رہے گا
(ایضاً)

نیز انہی جناب سے مروی ہے کہ آپ نے عبدالرحمن بن حجاج سے فرمایا کہ میں تمہیں
دو خصلتوں سے روکتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔
(۱) ”آیاک ان تفتی الناس بآیک“ ایک تو اپنی رائے و قیاس سے لوگوں
کو فتویٰ نہ دینا۔

(۲) ”او تدین بمالم تعلم“ دوسرے جس چیز کا علم و یقین نہ ہو اسے دین کچھ
کو اس پر عمل نہ کرنا
(ایضاً)

(۳) نیز آنجناب علیہ السلام سے ہی مروی ہے فرمایا سب

کمتر چیز جس کی وجہ سے آدمی مشرک بن جاتا ہے یہ ہے کہ

”ابتدع رأیا فاحب علیہ وابتغض“

آدمی کوئی نظریہ خود گھڑے اور پھر اسی کو اپنی محبت و نفرت کا معیار قرار دے
یعنی جو اس پر عمل کرے وہ اس کی محبت پیار کرے اور جو اس سے قبول نہ کرے
تو یہ اس کی نفرت کرے۔ (ایضاً)

محدث جزائری مرحوم نے اپنی کتاب انوار النعانیہ میں مشرک کی تین قسمیں بیان
کی ہیں۔ ۱، شرک حبلی [جیسے بتوں کی پرستش وغیرہ ۲، شرک خفی [جیسے
رباہ کاری وغیرہ ۳، شرک اخفی [یعنی کسی شرعی امر میں اپنی ذاتی رائے
و قیاس کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کرنا۔ (انوار)

ان حقائق سے واضح و آشکارا ہو گیا کہ خود ساختہ دین گھڑت طریقہ
سے عبادت کرنا بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ امام بحق ناطق جناب
امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب شیطان انکارِ سجدہ سے
رانده بارگاہِ خدا ہوا تو اس نے خدا کے دربار میں ایک درخواست دی کہ بارالہا!
مجھے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی معافی دیدے اس کے عوض میں تیری
اتنی عبادت کروں گا جتنی کسی نے نہ کی ہوگی۔ ارشادِ قدرت ہوا

”ارید ان اعبدکم اما انشاء لا کما تشاء“

میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت اس طرح کی جائے جس طرح میں چاہوں
نہ اس طرح جس طرح تو چاہے۔ (تفسیر صافی و سبار جلد ۱ وغیرہ)

ارباب عقل و خرد ذرا غور فرمائیں کہ جب معبودِ برحق کو اختراعی عبادت
قبول نہیں ہے تو وہ کفار و مشرکین اور چند جاہلوں، گمراہوں، فاسقوں اور
فاجروں کی اختراع کردہ رسموں و رواجوں کو کس طرح پسند کرے گا۔؟

حادث و کلام۔ ایسا تصور کرنا بھی گناہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتِکُمْ الْکَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ (پارہ ۱۴ سورہ نحل رکوع ۲۱) خبردار کسی چیز کو اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنا پر حلال و حرام نہ ٹھہرانا ورنہ خدا پر افتراء پردازی کرنے والے قرار پاؤ گے۔

بھلا! جب دین اسلام ایک جامع اور کامل بلکہ اکمل دین ہے جس کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا نے ان الفاظ کے ساتھ دی ہے الْیَوْمَ ... اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ دِیْنُکُمُ الْآیَۃ تُوَاسِیْہِیْنَ کِی قسم کی کمی یا زیادتی کرنے کی کس طرح گنجائش ہو سکتی ہے اور ایسے کامل دین کی موجودگی میں از خود کسی رسم و رواج کو اختراع کرنے کا کس طرح جواز نکل سکتا ہے؟

یہاں تو صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُسوۂ حسنہ سنیے اَلْقَدْ كَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ اُسُوۃٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ ظَلَمَ خِلَافَہِ رِیَاسَۃً لِّمَنۡ اَتَمَّ طَہْرَیْنِ کَا عَمَلٍ وَّکَرَامَۃً (مِثْلُ اَہْلِ بَیْتِیْ کَمِثْلِ سَفِیۃِ نُوْحٍ مِّنۡ رَّکْبِہَا نَبِیِّیْ) (۱)

یہ ہے کہ جس طرح دین اسلام کی صلاح و فلاح کی ...
بنیادیں دو ہیں۔

خلاصہ کلام

(۱) اخلاص (جس کے عقیدہ و عمل خالص ہوتے ہیں) (۲) اتباع رسول۔

الی رسول (جس کے عقیدہ و عمل کی اصلاح ہوتی ہیں)

اسی طرح فساد دین اور بربادی مذہب کا سبب بھی دو چیزیں ہیں (۱) شرک

(۲) اور بدعت۔ جن سے دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں اور دین و ایمان تباہ و برباد ہوتے ہیں۔

بدعت اور ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی خرابیاں اور تباہ کاریاں ادینی

معاملات میں ذاتی رائے و قیاس اور بدعت پر عمل کرنے میں اس قدر دینی و دنیوی خرابیاں ہیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ مگر بطور نمونہ مُشتے از خرد اسے ذیل میں بڑے اختصار کے ساتھ اسکی چند تباہ کاریوں کی نشاندہی کی جاتی ہے **يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ**۔

(۱) یہ خدا کے دین کے بغاوت ہے | ہر حکومت کے کچھ قوانین و آئین ہوتے ہیں جن کی پابندی رعایا پر لازم ہوتی

ہے اور کوئی حکومت ان کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی۔ مثلاً اگر کوئی پاکستان کے اندر رہ کر کسی اور ملک کی کرنسی چلانا چاہے تو یہ قانونی جرم ہوگا یا کوئی پاکستانی سپاہی کسی اور ملک کی وردی پہن کر ڈیوٹی پر حاضر ہو تو یہ قابلِ تعزیر جرم تصور ہوگا۔ تو بلا تشبیہ خدا کے ملک اور اس کے دین اسلام میں رہ کر اس کے متعین کردہ اور رسول کے بیان کردہ طریقہ عبادت و اطاعت میں ذاتی رائے و قیاس اور ذاتی پسند و ناپسند سے کسی قسم کا تغیر و تبدل کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے ؟ اور جو کام سرکارِ محمد و آل محمد علیہم السلام کے اُسوۂ حسنہ اور ان کی سیرتِ طیبہ سے ہٹ کر کیا جائے وہ کیونکر اور کس طرح قابلِ قبول ہو سکتا ہے ؟ یہ خدا کے دین سے کھلم کھلا بغاوت کے مترادف ہے

(۲) اس لازم آتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے | بدعتی حضرات کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو دین

اسلام کو کامل و مکمل دین کہنا چھوڑ دیں (اور اس طرح قرآن کو جھٹلا کر اسلام سے نکل جائیں) اور اگر دین اسلام کو واقعی کامل و مکمل دین جانتے و مانگتے ہیں۔

(جس کی شہادت قرآن کریم ان الفاظ میں دیتا ہے کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا) تو پھر بدعت اور ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنا چھوڑ دیں کیونکہ عبادات و اعمال کے نئے طریقے ایجاد کرنے سے تو لازم آتا ہے کہ دین اسلام مکمل نہیں ہے بلکہ اسکی تکمیل آج ہو رہی ہے۔

(۲) اسکی لازم آتا ہے کہ رسولؐ نے خیانت کی ہے (معاذ اللہ) اور اسے

وقیاس پر عمل کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اگر دین اسلام مکمل ہے تو پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہنچانے میں خیانت کی ہے (معاذ اللہ) کہ انہوں نے خدا کا بنایا ہوا دین بے کم و کاست لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے بلکہ تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی ہے اسلئے لوگوں کو دین میں بدعات ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔

اسی بنا پر بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے تو وہ گویا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام عائد کرتا ہے کہ انہوں نے پوری شریعت نہیں پہنچائی — یکن اگر رسول تبلیغ رسالت ہی خیانت نہیں کر سکتے (اور یقیناً نہیں کر سکتے) تو پھر بدعت اور ذاتی رائے و قیاس کا کیا جواز ہے؟

(۳) اس تحریف دین کا راستہ کھلتا ہے اگر اپنی طرف سے عبادات یا اسکی حدود و قیود اور شرائط و ضوابط

اختراع کرنے کو جائز قرار دیدیا جائے تو اس دین اسلام میں تحریف کا راستہ کھل جائے گا۔ اور اس طرح شریعت مقدسہ کا مقدس علیہ بگڑ جائیگا۔ گزشتہ

امتوں میں تحریف دین کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ انہوں نے خدائی کتابوں اور نہیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں تغیر و تبدل کر کے عبادات کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لئے۔ اور رفتہ رفتہ نوبت بایں جا رسید کہ اصل اور نقل (نوا ایجاد) میں امتیاز ختم ہو گیا۔

حالانکہ دین میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے
لا تبدل لخلق اللہ — ولا تجدد سنتہ اللہ تبدیلا

پچنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاكَ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ
کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ (مشکوٰۃ کتاب الایمان)
اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا

لَا قَوْلَ الْإِبْهَلِ وَلَا عَمَلِ الْإِبْنِیَّةِ وَلَا نِیَّةِ الْإِبْصَابَةِ السَّنَةِ
کوئی قول نہیں مگر عمل کے ساتھ! اور کوئی عمل نہیں مگر نیت کے ساتھ اور کوئی عمل اور
کوئی نیت نہیں مگر تب کہ جب سنت نبویہ کے مطابق ہو۔ (بحار جلد ۱، وسائل جلد ۱)
مگر بایں ہمہ روزمرہ کا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر
عوام کی حالت زار نام نہاد مسلمان داہل ایمان اپنی اختراعی اور غیر

شرعی رسوم و عادات کی قیود میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح
واجبات و فرائض کو بھی باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے جس دھوم دھام سے
ان رسوم کو ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی رسم ترک ہو جائے تو اس طرح کسی
واجب کے قضا ہو جانے کا افسوس نہیں کرتے جس طرح اس رسم کے رہ جانے

کا غم مناتے ہیں خدا و رسول کی ناراضی مول لے لیتے ہیں مگر رسم دراج کے ترک کرنے سے معاشرہ میں انکی جو ہنٹی ہوتی ہے اسے گوارا نہیں کرتے محض اس غلط جذبہ کے تحت کہ برادری میں ساکھ رہ جائے اور ناک کٹ جائے۔ ان گنت مصیبتیں جھیلنے ہیں پھر بھی غنیمت ہے کہ بعض اسے گناہ سمجھ کر بجالاتے ہیں گو کہ وہ اپنے آپ کو مجبور و معذور ظاہر کرنے کے لئے نارکتبوت سے بھی زیادہ بودی اور کمزور تاویلیں پیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ تو اس سیلاب میں کچھ اس طرح بہہ گئے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں جانتے بلکہ اسے نہ صرف مباح بلکہ بعض اوقات اسے اطاعت و عبادت کا درجہ دیدیتے ہیں (لعلیاذ باللہ) سچ ہے ۵

تھاجونا خوب بتدیج دی خوب ہوا : کہ بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں توہوں کے ضمیر اور بعض عوام کا لانعام تو اس سلسلہ میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ جو شخص ان بدعات و رسومات کی ادائیگی و بجا آوری میں ان کا ساتھ نہ دے یا ان کو رشکے ٹوکے اٹا اس پر فتوے لگاتے ہیں اور اسے خارج از ایمان بلکہ خارج از اسلام ٹھہراتے ہیں گویا خداوند عالم ایسے ہی لوگوں کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا :
وَإِذَا فَعَلُوا أَفْأَحْشَةً قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاؤَنَا وَاللَّهُ
أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى

اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ ۖ (۱۰۴ سورہ الاعراف)

(اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس

طریقہ پر پایا تھا۔ اور خدا نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو، خدا بے حیائی کا ہر گز حکم نہیں دیتا۔ آیات خدا کے خلاف وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔)

اور جہاں تک نام نہاد خواص (بیر صاحبان، مولوی صاحبان اور مزار صاحبان) کی اکثریت

کا تعلق ہے تو اگر بہ نظر غائر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی ...
 کیفیت زار عوام کی حالت زار سے بھی بدتر نظر آتی ہے یہ لوگ اپنے اپنے
 ذاتی مفادات کی آہنی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی
 رائے عامہ کی مخالفت کر کے اور عوام کو ناراض کر کے اپنے مفادات کو قربان کرنے
 کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے مفادات کے تحفظ، جھوٹ و قبا
 کی بقار اور عامۃ الناس میں سستی شہرت و مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر عوام
 کی ہاں میں ہاں ملانے اور قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کر عوامی جذبات و خیالات
 اور ان کی مروجہ رسوم و عادات کی تائید مزید کرنے میں اپنی ہر دلعزیزی اور
 کامیابی کا راز مضمر جانتے ہیں بقول اقبالؒ

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں : ہوئے کس رجبہ فقیہانِ حرم توفیق ؟
 ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ خواص [بالخصوص دانشورانِ منبر و محراب] اپنی شرعی
 ذمہ داریوں کو سمجھتے اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے آواز حق بلند
 کرتے اور قرآنی حقائق اور شرعی دقائق کو بغیر خوفِ لومۃ لائم برہملا بیان کرتے
 تو یہ حالات رونما نہ ہوتے بلکہ ہمارا اسلامی معاشرہ جنت الفردوس کا نمونہ
 پیش کرتا۔ اور اعتقادی و عملی کچ روئی کا نام و نشان مٹ جاتا مگر افسوس !

وہ نئے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا : کارواں کے دل سے حسد زیاں جاتا رہا
علمِ ناحق کی ذمہ داری اور اس عہدہ برآری حقیقت یہ ہے کہ
 اسلام اور مسلمانوں

کو جس قدر نقصان دزیاں علماء و سودا اور علماء و دنیا یعنی درباری و سرکاری بالفاظ
 دیگر پیٹ کے چکاری ملاؤں نے پہنچایا ہے اتنا کسی دشمن نے بھی نہیں پہنچایا

اپنی لوگوں کی تنگ نگہی، کم ظرفی، فتنہ سامانی اور دین و ستویٰ فروشی کو دیکھ کر اقبالؒ نے کہا تھا ہے

مجھ کو تو ہے سکھلا دی افرنگ نے زندگی پر اس دور کے ملا ہیں کیوں تنگ سلمانی
بہر نوع ہوائے زمانہ جس قدر تند و تیز ہوا اور فضا جس قدر مکدر اور دبیز
علمی حق کلمہ حق کہنے سے باز نہیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ اپنے شرعی وظائف
و فرائض اور مذہبی و منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت و لاپرواہی برت
سکتے ہیں! وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ
”اگر زمانہ باتو نسا زد تو بہ زمانہ بساز“

بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ ”اگر زمانہ باتو نسا زد تو بہ زمانہ ستیز“ تاکہ
یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک
وہ جانتے ہیں کہ کتمان حق وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کی ترغیب پر خدا نے
تہارنے قرآن میں لعنت کی ہے چنانچہ فرماتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا يَبَيِّنَاكَ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ - (پارہ سورہ بقرہ رکوع ۲۷)
[جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ہم نازل کر چکے بعد اس کے
کہ ہم نے کل آدمیوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے یقیناً
ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں] (ترجمہ مقبول)

ایک اور جگہ ان الفاظ کے ساتھ وعید و تہدید فرمائی ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ

ثُمَّ أَقْلِيلًا ۖ وَلِكُلِّكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ
 إِلَّا النَّارَ ۖ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَا
 يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمِّ (پارہ سورہ بقرہ رکوع ۱۷)

[وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کو
 تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور خدا
 ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کو پاکیزہ فرمائے گا اور ان کے
 لیے دردناک عذاب ہے۔] (ایضاً)

اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق چھپانے اور
 اس پر پردہ ڈالنے اور باطل پرست لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے نام
 نہاد علماء پر لعنت کی ہے چنانچہ آپ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں۔
 إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدْعُ فِي أُمَّتِي فَحُلِيَ الْعَالَمُ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ
 دَمْنٌ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ (اصول کافی)

جب میری امت میں بدعات و منکرات ظاہر ہو جائیں تو عالم کا فرض ہے
 کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے (لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ کرے) اور جو ایسا
 نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔

لہٰذا چونکہ علماء و حق ہیں و حق گو کے پہلو میں دل ہے اور دل میں
 خوفِ خالق دو جہاں اور احساسِ سود و زیاں ہے اسلئے وہ ہر چیز اور ہر مالی
 و جانی نقصان برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے فرائض و وظائف کی ادائیگی
 سے پہلو تہی کرنا گوارا نہیں کر سکتے لہٰذا عذابِ الآخرۃ اشد و
 ابقى۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ

۔۔۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خوفی منظر سے۔ اس حال میں جینا لازم جس میں
 مشکل ہو

کتاب ہذا کی وجہ تالیف و تصنیف: اس فرض منصبی کے احساس اور اس کی ادائیگی

کے بھر پور جذبہ سے سرشار ہو کر ہم نے ایک بار پھر اس نئی خاردار وادی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے! ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں غلط اور بُری رسمیں جو نہ صرف یہ کہ ہمارے اسلام و ایمان کے خلاف ہیں بلکہ تہذیب و شائستگی اور انسانی مجد و شرافت کے بھی خلاف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرہ کی رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی ہیں بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر رسوم کو اس طرح اسلام میں داخل کر لیا گیا ہے کہ جس سے اس کا اصلی مقدس چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا ہے۔ اور آج اسلام و مسلمان اغیار کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سچ ہے کہ کل

ہم ہوئے رسوا تارکِ قرآن ہو کر

اس لئے ضرورت اور سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کی کدال لے کر موجودہ گلستانِ اسلام کی ”گوڈی“ کی جگہ اور اس طرح جہاں اللہ کے قرآن اور چہلارہ معصومین علیہم السلام کے کلام کی روشنی میں حقیقی و اصلی اسلام و ایمان کے خد خال کو نمایاں کیا جائے وہاں اسلام کے مقدس گلستان میں جو خود نوپوسے اُگ آئے ہیں اور اس کے گل و سنبل و ریحان کی نشوونما میں ہار ج و مانع ہو رہے ہیں اور جن کو بعض نادان اصل گلستان کا جزو و حصہ سمجھ رہے ہیں ان کو نیچ و بُنی سے اکھیر کر دور پھینک دیا جائے۔ تاکہ اس طرح جہاں اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں جلوہ گر ہو کر اس ظلمت کدہ دنیا کو اپنے جلوہ نور سے رشکِ طور بنا دے وہاں مسلمان بھی اغیار کے طعن و تشنیع کی یلغار سے بچ جائیں اور اسلام کے پریش کردہ

صراطِ استقیم پر گامزن ہو کہ جہاں دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار و اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں وہاں آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکیں و ما ذا لك على الله بعزیز۔

پہلے دراصل اس تمام ٹکٹے تاز کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے قارئین کرام کے تصویر کے دونوں رخ آجائیں کہ اصل اسلام کیا ہے اور یہی اسلام کیا ہے؟ اسی مقصد کے تحت ہم نے کتاب کے ہر باب میں اللہ کے قرآنِ معصومین کے فرمان اور علماءِ اعلام کے کلام کی روشنی میں پہلے اصل اسلام کا نقشہ کھینچا ہے اور اس کے بعد رسمی اسلام کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کی تحقیقی و تفصیلی رد کی ہے واللہ من و داع القصد

و عا ہے کہ خدا حکومت کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے مخالفین و ناقدین کو بزورِ شکر جانے کی بجائے بزورِ قانون و قدرت بگڑے بگڑے معاشرہ کی اصلاح کرے تاکہ وہ گوہرِ مقصود حاصل ہو کہ جس کی خاطر یہ ملک آزاد کرایا گیا تھا اور پاکستان بنایا گیا تھا۔

مشکلات راہ کا احساس اگرچہ اس پُر خار وادی کی مشکلات کا ہمیں صرف علم ہی نہیں بلکہ حق الیقین ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صدیوں پرانے مگر غلط نظریات اور رسوم و عادات جو عامۃ الناس کے دل و دماغ میں جا گزیں ہوں اور رفتہ رفتہ بموجب «در ہر کفر کہ کہنت شود مسلمان شود»

ان کی نظروں میں جُزئہ اسلام بن چکے ہوں ان کے خلاف زبان و قلم کو حرکت دینے کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص وہ رسمیں جو کسی مذہب کے نام پر جاری ہوں ہم اصول الشرع فی عقائد الشیعہ، سعادۃ الدارین فی مقتل

الحسینؑ۔ بالخصوص رسالہ ”اصلاح المجالس والمجال“، بلکہ کراس کا عملی تجربہ کر چکے ہیں کم و بیش رُبع صدی بیت چکی ہے اس عرصہ میں فریب خوردہ عوام کی جانب سے بالعموم اور نام نہاد اہل صحافت اور تاجرانِ خونِ حسینؑ اہل منبر کے قبیلہ کی طرف سے بالخصوص جس طرح ہمیں ہدف تنقید بنایا گیا اور جس طرح طوفانِ بدتمیزی مچایا گیا۔

ایہنا ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

اس طویل مدت میں دنیا کی وہ کون سی گالی ہے جو ہمیں نہیں دی گئی، وہ کون سی تہمت ہے جو ہم پر نہیں لگائی گئی؟ اور وہ کون سی اذیت ہے جو ہمیں نہیں پہنچائی گئی مگر الحمد للہ! سچ

اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کا کام کیا

یہ تمام غوغا آرائی کرنے والے اور سازشوں کے جال پکھانے والے کچھ حرف غلط کی طرح مٹ گئے یعنی عدم آباد کی طرف سدھار گئے اور کچھ تھک ہار کر خاموش ہو گئے مگر بفضلہ تعالیٰ اپنے پائے ثبات میں آج تک ذرہ بھر لغزش واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی عزم میں جنبش ہوئی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

یعنی یہ

ایں سعادت بزورِ بازو نیست + تانہ بخشد خدائے بخشنده

والحمد للہ

بہر حال وہ بڑا نازک دور تھا جو بیت گیا۔

یہاں اب میکر راز داں اور بھی ہیں

آج بفضلہ تعالیٰ پورے ملک میں ایک ذہنی اور عملی انقلاب آچکا ہے

من گھڑت نظریات کے بُت کچھ ٹوٹ چکے ہیں کچھ ٹوٹ رہے ہیں اور اصل حقائق اپنی تمام تر رغنائیوں اور جلوہ آرائیوں کے ساتھ بے حجابانہ انداز میں منظر عام پر آرہے ہیں۔

اب با آسانی عام لوگ حق و باطل اور صحیح و سقیم میں امتیاز کرنے لگے ہیں۔ سچ ہے کہ الحق یعلو ولا یُصلیٰ علیہ حق بڑی طاقت ہے۔
 سہ کہتا ہے کون نالہ ببل کو بے اثر : پردہ میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے
 ہمیں یقین ہے کہ اس کتاب ہدایت انتساب کی اشاعت کے بعد ان بچے کھچے لوگوں کی باسی ہانڈی میں ایک بار پھر ضرور اُبال آئے گا اور اگر انکے سب شتم اور الزام و اتہام کے ترکش میں ہنوز کوئی تیر باقی ہے تو وہ اُسے بھی چلائیں گے اور نہ معلوم کیا کیا مذبوحی حرکات کریں گے مگر ہمیں اس کوئی سروکار نہیں ہے۔

وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں

سبک سربن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو؟

وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور گرتے گئے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے
 اگر بندہ کا اپنے خدا سے معاملہ ٹھیک ہو تو وہ کبھی لوگوں کی ٹاؤ دھوک کی پرواہ نہیں کرتا اور ویسے بھی ہے

سج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے سچ : مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہوئیں
 خالق کون و مکان کا خاص لطف و کرم اور امام زمان کی نگاہ عنایت اپنے

ساتھ ہے اسلئے

میر وزیر ہیں مری نظر میں مشیت خاک : پہنچا سکی نہ گردشِ دوراں مجھے گزند
 لہذا میں آج مترجماً علی اللہ و متوسلاً بالنسبی و آلہ اپنے تمام مخالفوں
 اور مباعدوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بہ بانگِ دہل کہتا ہوں کہ

”اجمعوا کیدکم ثم لا تنظروا۔ ان ولّٰی اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَلَ
الْکِتٰبُ دھو یتوکلّی الصّٰلِحِیْنَ۔“

یہ تم اپنے سب مکروں و فریب اکٹھے کر لو۔ اور مجھے مہلت نہ دو [مگر تم میرا کچھ
بگاڑ نہیں سکتے] کیونکہ میرا سر پرست وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی۔ اور اُو ہی
صالحین کی سرپرستی کرتا ہے۔“

۵

احب الصّٰلِحِیْنَ دِلْسَتْ مِنْہُمْ : لَعَلَّ اللّٰهُ یَرْزُقْنِی الصّٰلِحٰ
اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ع میری فطرتی نے کیا مجھ کو ارحمہ

نہیں نے اس کتاب میں اعتقادات
سے لیکر عبادات تک اور معاملات

اس کتاب کا طریقہ اصلاح

سے لیکر ہر ہر شعبہ حیات تک جاری رسوم و عادات تک جہاں جہاں غلط
عقائد و اعمال اور غلط رسم و رواج کی نشاندہی کی ہے اور انکی بیخ کنی کرنے
کی کامیاب کوشش کی ہے وہاں قرآن اور سرکار محمد دآل محمد علیہ السلام
کے فرمان اور علماء اہل علم کے کلام و بیان کی روشنی میں پہلے صحیح اسلامی ایمانی
حقائق و معارف اور صحیح اور جامع ہدایات بھی مختصر مگر جامع انداز میں پیش
کر دیے ہیں تاکہ ابطال باطل کے ساتھ ساتھ احقاق حق کا فریضہ بھی ادا ہو
جسکا۔ اور جہاں تنقید کے کد اوت فرموا اور کج معمارت کو مسمار کیا جائے وہاں
قرآن و سنت کے اوزاروں سے صحیح عمارت کا سنگ بنیاد رکھ کر اسے
بلند بھی کیا جائے۔ اور جب رسمی اسلام کی قلعی کھولی جائے تو اصلی
اسلام کا نمونہ بھی قارئین کرام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ حق و
باطل کے دونوں رخ سامنے آجائے سے حق و باطل میں تمیز کرنا آسان ہو جائے۔

وَبُضِدَ هَا تَتَّبَعْنَ الْأَشْيَاءُ

ع

مجھے یقین کامل ہے کہ میری یہ مخاصانہ کاوش و کوشش جہاں خدا و مصطفیٰؐ اور ائمہ ہدیٰ کی بارگاہ میں ضرور بار پائے گی۔ اور جہاں میری اخروی نجات بلکہ بلندی درجات کا باعث بنے گی وہاں قوم و ملت کے ارباب عقل و انصاف کو پسند بھی آئے گی اور ان سے خراج تحسین بھی وصول کرے گی اگرچہ صحیح نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد

اسی طرح یہ بھی امید اٹھ رہی ہے کہ میری عزیز قوم کا وہ اکثریتی طبقہ جس کی خاطر یہ سب سعی و کوشش کی گئی ہے۔ وہ ناراض ہونے کی بجائے مجھے اپنا سچا اور مخاص خیر خواہ سمجھ کر اس کتاب کی سرسبز و شاداب روشنیوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس نور ہدایت کی روشنی میں اپنے حالات و واقعات پر نظر ثانی کی زحمت گوارا کر کے اصلاح احوال کر کے جہاں عند اللہ ماجور ہوگا وہاں عند الناس مشکور بھی ہوگا۔ اور اس دعا گو کو اس کی حیات و مامت میں بخدا عظمیٰ سے فراموش نہیں کرے گا۔

ہر کہ خواندہ طمع دارم : زانکہ من بندہ گنہگارم
(ایسے! سب یہ نعرہ لگا کر

کہہ!)

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم و ملتیں جب گئیں اجزاء ایمان بن گئیں
میدان عمل میں قدم رکھیں اور دنیا کو کچھ کر کے دکھائیں — میں اپنی قوم و ملت
سے ہرگز مایوس نہیں ہوں۔ بلکہ مجھے یقین ہے اور اس یقین کی بنیاد طویل تجربہ و
مشاہدہ پر ہے کہ صحیح

ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

شمع محفل نختہ بود و شوق صحبت رفتہ بود پد آتش انگذم مجلس بال بر بحر زدم

اللہم اجعلہ خالصاً لوجہاتِ الکریم واجعلہ
وسیلۃ لہدایۃ عبادک المخلصین وانفعنی بہ
وجمع المؤمنین یوم لا ینفع مال ولا بنون الا
من اتى اللہ بقلب سلیم بجاہ النبی وآلہ الطاہرین

— وانا الاحقر —

محمد حسین البخاری عنہ بقلمہ

بمقام سٹائٹ ٹاؤن سرگودھا — ۱۴ ماہ رمضان المبارک ۱۴۰۲ھ

نظر ثانی — بمطابق ۱۵ جون ۱۹۸۲ء

۱۴ ماہ صیام ۱۴۰۱ھ / ۳ اپریل ۱۹۹۱ء بروز جمعہ ایک بجے دن

بروز بدھ اڑہائی بجے دن وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۵

وہا چہ طبع چوتھا خدا کے نقل و کرم سے وہ وقت آگیا کہ اس کتاب

مستطاب کا چوتھا ایڈیشن نقاشی نقش ثانی بہتر کردار اول کے مصداق ظاہری و باطنی
نویس کے آراستہ و پیرستہ ہو کر اجاں قوم دلت کا خدمت میں پیش کی جا رہی ہے واللہ

وانا الاحقر محمد حسین البخاری عنہ

سرگودھا
۳۱ مارچ ۱۹۹۹ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى خَاتَمِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَعَلَى الْأُئِمَّةِ الْهَدَاةِ خَلْفَاءِ
رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ
عَدَاتِهِمْ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ

بدعات اور رسوم و رواج کے اقسام کا بیان

مخفی نہ رہے کہ وہ بدعات و تحریفات اور وہ غلط رسوم و رواج جن کے خلاف
ہم قلم بدست ہو کر مصروف جہاد میں ان کی چند قسمیں ہیں (۱) بعض کا تعلق
انسان کے عقیدہ کے ساتھ ہے اور (۲) بعض کا اس کی عبادت کے ساتھ
(۳) بعض کا تعلق اس کے معاملات سے ہے (۴) اور بعض کا تعلق اس کی
شادی و غم کے ساتھ ہے (۵) بعض کا تعلق اس کی نجی یا مجلسی، سیاسی و
معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ بنا بریں طبعی ترتیب
کے ہم سب سے پہلے ان بدعات و تحریفات کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا تعلق انسانی
عقیدہ کے ساتھ ہے — کیونکہ عقیدہ ہی انسان کے دین و مذہب کا سنگ
بنیاد ہے مگر ہم حسب وعدہ پہلے حقیقی و اصلی اسلام کا اجمالی خاکہ پیش
کریں گے اور اس کے بعد عقائدی بدعات و تحریفات کا اجمالی تذکرہ — ^{ہیڈ}
تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ

پہلا باب :

حقیقت اسلام کا مختصر مگر جامع بیان

جس سے طرح پانی کا چشمہ جب سرچشمہ سے نکلتا ہے تو بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے اور ہر قسم کے خس و خاشاک سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ البتہ پھر بہتے ہوئے جوں جوں اپنے مرکز سے دور ہوتا چلے تو ٹوں ٹوں راستہ میں مختلف قسم کے خس و خاشاک کی آمیزش سے برابر گدلا ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی اصلیت کھو بیٹھتا ہے اور بالکل ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔

بلاشبہ اسلام کی حالت بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ اپنے مرکز سے نکلا تھا تو چشمہ صافی کی مانند بالکل صاف ستھرا تھا اور ہر قسم کے حقیقتی و نظریاتی انحراف، عمل اعتساف، برہمن کے بدعتی گرد و غبار اور ہر قسم کی ایچ پی جی سے اس طرح پاک و صاف اور اس طرح فطری طور پر سادہ و صریح تھا کہ جسے ایک جاہل سے یکر عالم تک، دیہاتی شہربان سے یکر شہری فلسفہ دان تک، عورت سے یکر مرد تک اور بچوں سے یکر بوڑھوں تک سب لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی رکاوٹ کے سمجھ سکتے تھے۔

خود بانی اسلام علیہ السلام نے اس کی سہل و سادہ اور آسان ہونے پر فخر

کرتے ہوئے اپنے اعلان رسالت کے ساتھ پہلے ہی دن یہ اعلان فرمایا تھا کہ۔

”جئتکم بشریعة سہلۃ سمحۃ“

”میں تمہارے پاس ایک ایسی شریعت لایا ہوں جو بالکل سہل اور آسان ہے“

خالق مہربان نے بھی قرآن میں یہی اعلان فرمایا ہے کہ

”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“

”اللہ تمہاری آسانی و آسائش چاہتا ہے تمہاری تنگی و تکلیف نہیں چاہتا“

مگر مُرورِ ایام کے ساتھ ساتھ جوں جوں اسلام اپنے مرکز سے دور

ہوتا گیا تو اس میں کہیں فلسفہ، نینوان کی غلاظت کہیں کلامی مشکافیوں کی

کدورت اور کہیں ذاتی خیالات و قیاسات کی گرد و غبار شامل ہوتی گئی اور

رفتہ رفتہ نوبت بائیں جا رسید کہ آج اسلام ایک ایسا معمد و چھستان بن

کر رہ گیا ہے کہ جس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل

کرنے کے لیے نہ صرف عوام بلکہ بڑے بڑے عربی دان، علماء کرام اور فضلاء عظام

سربراہ گریبان اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

تھک تھک کے ہر مقام پر نام کام رہ گئے پتیر پتیر پائیں تو ناچار کیا کریں؟

آج کیفیت یہ ہے کہ اسلامی اصول میں اختلاف، فروع میں اختلاف

عمادات میں اختلاف، معاملات میں اختلاف، عقود میں اختلاف اور ایقاعات

میں اختلاف، تفسیروں میں اختلاف، حدیثوں میں اختلاف اور تاریخوں میں اختلاف

الغرض: ہر قطر، ہر جگہ اور ہر چیز میں اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے بقول

شاعر۔

تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم : إلا على شجب الخلف في الشجب

اس اختلاف و انحراف کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ایک اسلام کی تہتر
تعبیریں اور ایک قرآن کی تہتر تفسیریں منظر عام پر آ گئی ہیں۔

انہی حالات میں حقیقت اسلام کا سراغ لگانا جوئے شیر لانے سے
کسی طرح کم نہیں ہے کیونکہ یہاں تو اب عہد

شد پریشاں خواب من از کثرت آبیرا

والا معاملہ ہے ہاں البتہ جس چیز سے مایوسی کے بادل چھٹتے ہیں اور وصلہ

بلند ہوتا ہے وہ ہے خدائے رحمن کا یہ وعدہ اور مژدہ جانفزا کہ

وَالَّذِينَ بَرَأْهُدُ وَافَيْنَا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

(جو لوگ حق و حقیقت کو تلاش کرنے کی پوری پوری مخلصانہ کد کاوش کرتے

ہیں ہم ان کو اپنے ہاتھ سے دکھائی دیتے ہیں) [صدق اللہ العلیٰ العظیم]

چنانچہ ہم نے خداوند عالم کے اسی سچے وعدہ پر بھروسہ کرتے ہوئے

حب آباء و اجداد کی تقلید کا پٹہ توڑ کر ہر قسم کے مذہبی و گروہی تعصب کا

دامن چھوڑ کر اور عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام کر اور کمر ہمت

باندھ کر تحقیق کے ناپید اکنا سمندر میں غوطہ زنی شروع کی تو بفضلہ تعالیٰ جو

توفیق اس کے قرآن اور سرکار محمد آل محمد علیہم السلام کے کلام حق ترجمان کی۔۔

روشنی و راہنمائی میں ہمارا ہی اصل حقیقت تک رسائی ہو گئی (والحمد للہ)

۵

بس جو کشیدیم دیں اہ کہ بریدیم ۛ المنت ترشد کہ بمقصد رسیدیم

پھر ہم نے بخل سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اس تحقیق کے اس بحر عمیق میں غواصی کرنے

کے نتیجہ میں ہمیں جو جواہر آبدار اور نالغی تابدار یاد دہائے شاہوار ملے ہیں وہ ہمیشہ

ہم نے بے کم و کاست اپنی تقریروں اور تحریروں بالخصوص احسن الفتاویٰ اور

اصول الشریعہ، قوانین الشریعہ، تجلیات صداقت اور سعادت الدارین وغیرہ
 میں انباء ملک و ملت کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔

ز چشم آستیں بزار و گوہر آتماشاکن

تو چونکہ وہ گیسری بڑی خاصی بڑی طویل و غریض تھی جس میں وہ جواہر
 سمجھے ہوئے تھے جس سے انتخاب کرنا بھی ایک مسئلہ تھا تو یہ کام بھی بعونہ تعالیٰ
 ہم نے خود انجام دیکر معاملہ بھی آسان کر دیا، وہ اس طرح کہ جب ہماری یہ
 موجودہ کتاب لکھی جا رہی تھی جس کا اصل موضوع ہی اصلی اور رسمی اسلام کا
 باہمی فرق و امتیاز نظر کرنا ہے تو مناسب سمجھا گیا کہ دوسرے موضوعات کی
 طرح عقائد کے متعلق بھی مختصر مگر جامع و مانع طریقہ پر حقیقت اسلام پیش
 کر دی جائے اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتے ہوئے مختصراً یہ بھی بتا
 دیا جائے کہ ان میں انحراف، اغوجاج پیدا کرنے اور بدعات و تحریفات کے گرد
 و غبار سے اس کے مقدس منہ پرہ کو داغدار و عیب دار بنانے کی کس طرح...
 شعوری یا غیر شعوری کوششیں کی گئیں اور ان کی وجہ سے اسلام کیا سے کیا
 بن گیا۔ ہمارا اصل مقصد جہاں طالبان حق و جوئیان حقیقت کے
 لئے ہدایت و راہنمائی کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ وہاں اہل عناد و لاد پر اتمام
 حجت کرنا بھی ہے۔

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَاللَّهُ

مِنْ دَلَالِ الْقُدْرَةِ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

سود واضح ہو کہ اسلام مجموعہ عقائد و اعمال کا — عقائد وہ جو عمل کا
 احساس پیدا کرنے والے ہیں۔ اعمال وہ جو عقیدہ پر چلا کرنے والے ہیں۔

عقائد وہ جو تمام خلافت کے مقابلہ میں خود داری اور خود اعتمادی — پیدا کرنے والے ہیں اعمال وہ جو دنیا کی شیرازہ بندی کرنے والے اور اجتماعی نظام کو قوت پہنچانے والے ہیں عقائد وہ جو اصلاح کی دعوت دینے والے ہیں۔ اعمال وہ جو اصلاح کے مقصد کی تکمیل کرنے والے ہیں۔

اسلام کی حقیقت کے لیے اگر ہم ایک جامع لفظ تلاش کرنا چاہیں تو وہ صرف فرض شناسی ہے اسی کو وسعت دیجئے تو عقائد اور اعمال کی پوری دنیا آجائے گی۔ تمام عقائد اس فرض شناسی کے جذبہ کو بیدار کرنے والے اور تمام اعمال اسی فرض شناسی کے خارجی مظاہرے ہیں اسی فرض شناسی میں حقوق اللہ داخل ہیں۔ اسی میں حقوق الناس اسی میں اچھائیوں کی پابندی مضمر ہے اور اسی میں بُرائیوں سے علیحدگی۔ اسی میں حاکم (نبی و امام) کی اطاعت درج ہے اور اسی میں نظام اجتماعی کا استحکام اور مرکز کا متحد ہونا بھی مشترک فرائض کی تکمیل کی ایک لازمی شرط ہے۔

الغرضے! حقیقت اسلام ایک بلند اور کامل نصب العین ہے جس میں عقائد کے علاوہ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ بھی داخل ہیں۔ — بلند مقاصد کی حفاظت کے لیے۔ جان بازی بھی اس کا ایک جز ہے اور نظام عسکری بھی ان مقاصد کے تحفظ کے لیے ضروری ہے [مازادات سید العلماء اعلیٰ اللہ مقامہ]

اصول اسلام و ایمان

اگر اسلام و ایمان کے اصول کو یکجا کیا جائے تو وہ حسب ذیل پانچ بنتے ہیں۔

(۱) توحید (۲) عدل (۳) نبوت (۴) امامت (۵) قیامت

جن میں سے پہلی تیسری اور پانچویں اصل اصول اسلام ہیں کہ جن کے اقرار سے بندہ مسلمان اور انکار سے کافر بن جاتا ہے اور باقی دوسری اور چوتھی اصل اصول ایمان ہیں جن کے ماننے سے انسان با ایمان اور انکار سے بے ایمان بن جاتا ہے۔

اب ذیل میں بڑے اختصار کے ساتھ ان اصول خمسہ کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

یہ عقیدہ اسلام کا اصل الاصول ہے اور بنیاد اساسی ہے
توحید: اس میں تمام عالم انسانیت کو ایک مشترکہ نقطہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ جو سب کا مرکز ہے۔ ہزار در ہزار نسل — رنگ و دھن اور قوم کے تفرقوں کے باوجود دنیا ایک نظام میں منسلک ہو جاتی ہے کہ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا پالک، اور سب کا معبود و مسجود ایک ہے۔ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہے ہر چیز کو جاتا ہے

وہ ایکلا ہے کوئی اس کا شریک اس کا مثال اور مثال نہیں ہے وہ ہر چیز پر
قادر ہے وہ زمان و مکان سے مادرا ہے۔

ساری کائنات اس کی محتاج ہے مگر وہ سب کے بے نیاز ہے وہ حاجت
نوا اور حقیقی مشکل کشا ہے۔ وہی بیمار دل کو شفا دیتا ہے اور وہی ہمارے عاقل
کا سننے اور تبدیل کرنے والا ہے۔ تمام کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے
وہی بلا شرکت غیرے اس میں متصرف ہے تمام جہان کا چلانے والا ہے اس
کی ذات وہ ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے وہی پیدا کرتا ہے وہی رزق دیتا ہے
وہی کھیتیاں اگاتا ہے وہی مارتا اور وہی چلاتا ہے

عزت ہو یا ذلت، منع ہو یا عطاء، بندی ہو یا پستی اُسی کے قبضہ قدرت
میں ہے ہوائیں وہی چلاتا ہے بارش وہی برساتا ہے سورج ہو یا چاند،
غرض تمام کائنات میں صرف اُسی کی حکومت ہے وہی عالم الغیب والشہادۃ
ہے وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، علیم بھی ہے اور خیر بھی — وہ نہ دنیا میں
نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آئے گا وہ ذات میں صفات میں افعال میں،
اور عبادات میں واحد و یکتا ہے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے
یہ ہے عقیدہ توحید کے اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل جو خود خداوند عالم نے
قرآن مجید میں جا بجا اور بار بار پیش فرمائی ہے سب انبیاء کی بعثت کی
سب سے بڑی غرض دعایت بھی یہی تھی کہ بنی نوع انسان کے سامنے
خالق کائنات کی حقیقی توحید اور اس کی مہرودیت اور اس کے

”اللہ ہونے کی حقیقت پیش کریں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ لَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُنْصِحُ إِلَيْهِ

إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

”اے رسول! تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی

طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ بس میری
 ہی عبادت کرو۔

اس عقیدہ سے ایک وسیع انسانی برادری کی تشکیل ہوتی ہے جس سے
 ہر فرد میں دوسرے کے ساتھ اتحاد کا احساس پیدا ہوتا ہے اور سب لوگوں
 میں ایک ہی نصیب العین کے تحت ایک مسلک پر گامزن ہونے کا جذبہ
 پیدا ہوتا ہے اور سب لوگ اپنی خواہشوں کو مشترک مقصد میں منہ کر کے
 اپنی خلوت و جلوت میں اپنے واحد و مطلق حاکم علی کی رضا جوئی کے لیے متحد
 ہو جاتے ہیں۔

جس طرح آگ کا گرم ہونا، برف کا ٹھنڈا ہونا اور ایک اور ایک کا
 مل کر دو ہونا بدیہی ہے کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے بالکل اسی طرح
 اس عالم رنگ و بو کے لیے قدیر و خیر اور علیم و حکیم خالق و صانع کا ہونا اور
 اس کائنات ارضی و سماوی کے لیے ایک بنانے والے کا ہونا بھی ایسا بدیہی
 ہے کہ کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیشہ خواب غفلت میں سونے والوں
 کو جگانے اور منکروں کو قائل بنانے کے لیے صرف یہ تبیہ کی ہے
 اَفِی اللّٰهِ شَکٌّ فَاِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ (القرآن)
 بھلا اس خدا کے وجود میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا
 خالق ہے؟

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا : آتش پر مٹھوں نے گیت گایا تیرا
 دہری نے کیا دہرے تعبیر تجھے : غرض انکار کسی سے بھنی بن آیا تیرا (حالی)

یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب بھی خدا کے وجود کے منکر نہ تھے وہ خدا کو موجود بھی مانتے تھے، اور نہ میں و آسمان کا خالق و مالک بھی جانتے تھے۔ بلکہ وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے۔ جیسی خالص توحید اسلام نے پیش کی ہے۔ ادیانِ عالم میں اس کی نظیر نظر نہیں آتی اور اس کی جیسی وضاحت سرکارِ محمد آلِ محمد علیہم السلام نے کی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔

— اس سلسلہ میں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادہ بطور نمونہ پیش کئے جاسکتے ہیں۔

۲۔ عدل

خدا کو عادل جانتا دراصل عقیدہ توحید کا ہی ایک شعبہ ہے جس طرح خدا کی ذات بلند و برتر ہے اور کامل ہے اسی طرح اس کے افعال بھی کامل ہیں ان میں کسی قسم کے نقص، فساد اور بُرائی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اس کا وہ قانون جو سب بندوں بلکہ سب مخلوق میں جاری و ساری ہے وہ عدالت ہے یعنی اس کا ہر کام حکمت، مصلحت کے موافق ہے۔ وہ نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کوئی عیب اور بے مقصد کام کرتا ہے وہ بندوں پر بھی عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے اس لئے انسان کو نا اعلیٰ محنت بنایا ہے وہ چاہتا ہے کہ بندے اس اختیار کو قانونِ عدالت کے مطابق صرف کریں عدل کی ضد ظلم ہے۔ خدا ظالموں پر لعنت کرتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ انسان بالکل مجبور و مقہور ہے سب کچھ خدا کرتا کرتا ہے۔ یہ بھی خلافِ عدل اور خلافِ اسلام ہے۔

اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ انسان بالکل مطلق العنان ہے بلکہ حقیقت الامر

وہ ہے جو بانی اسلام کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
بیان فرمائی ہے

« لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین »

لہذا جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اُس کی جزا پائے گا اور جو ذرہ بھربائی
کرے گا وہ اُس کی سزا پائے گا۔

۳۔ نبوت

جب یہ حقیقت ثابت شدہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور
وہ ہے بھی عادل و حکیم کہ کوئی کام غیثاً بے مقصد نہیں کرتا۔ تو پھر قدرتی طور
انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ — اُس نے یہ کائنات
کیوں بنائی؟ اور بالخصوص اُس نے حضرت انسان کو خلقت و وجود کیوں عطا فرمایا
ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے اُس کی رضا و نافرمانگی کن باتوں میں مضمر ہے؟ ہماری
نااہلی کی وجہ سے نہ تو وہ ہم سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی ہم اُس سے کلام کر سکتے
ہیں اس لئے عقل و شرع کہتی ہے کہ خالق اور عام مخلوق کے درمیان کچھ وسیلے ہونے
چاہئیں۔ جو خدا سے پیغام لیں اور مخلوق تک پہنچائیں۔

حاکم مطلق یعنی خدائے واحد و یکتا کے احکام و قوانین اس کی رعایا اور مخلوق تک
پہنچانے اور ان کا عملی اجرا کرنے کے واسطے رسول و نبی کہا جاتا ہے۔ چونکہ
نبی عام مخلوق میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اور سب پر اُس کی اطاعت لازم ہوتی
ہے اُس کے احکام خدا کے احکام ہوتے ہیں۔ اُس کے بالمقابل کسی کو اُسے
زنی، قیاس آرائی کرنے اور اُس کے فیصلے کے سامنے کسی کو چوں و چرا کرنے
کا حق نہیں ہوتا۔ ایسے عقل سلیم اور شرع قویم کہتی ہے کہ اُسے انسان اور انسان

کامل ہونا چاہیئے۔ انسان اسلئے کہ بنفص قرآن اشرف المخلوقات ہے اور سیرت
 و کردار میں کامل اسلئے کہ اسلئے ناقصوں کی تربیت کر کے اُنکو کامل بنانا ہے لہذا
 خود اسے معصوم عن الخطا ہونا چاہیئے۔ کیونکہ ————— اسلئے گنہگاروں کو
 نیکی کا رہنا ہے نیز اُسے لوگوں کی دینی ضروریات کا عالم ————— اور عالم بھی
 علم لدنی ہونا چاہیئے کیونکہ اسلئے جاہلوں کو عالم بنانا ہے اور ان کو علم دین سکھانا اُسے
 بہادر ہونا چاہیئے کیونکہ امن ہو یا خوف۔ صلح و یا جنگ ہر حال میں غلین پہنچانا اور
 پھیلانا ہے۔

الغرض! اے تمام انسانی کمالات سے متصف اور تمام انسانی نقائص
 سے پاک و صاف ہونا چاہیئے۔ تاکہ اُسکی سیرت و کردار لوگوں کے لیے ایک
 مثال و معیار قرار پاسکے۔ یہ نبوت جو حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی
 عبد اللہ و آمنہ کے لعل، حسین شریفین کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی ذات گرامی صفات پر ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک اُن کے بعد
 کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک اُن کے بعد انہی کی ذات با
 برکات کا اسوۂ حسنہ ساری کائنات کے لیے خضر راہ اور مشعل ہدایت ہے
 مِخ مصطفیٰ، عودہ آئینہ کہ اب الیاد و سرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں
 م۔ امام

موت برحق ہے جس سے خدا کے سوا کوئی ہستی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔
 جب احمد مرسل نہ ہے کون رہے گا؟
 بنا بریں نبی و رسول کے دنیا سے اُٹھ جانے کے بعد۔ اگر رعایا کے لیے کسی
 مرکز کا کوئی انتظام نہ کیا جائے اور خدائی قانون کے جاری کرنے والے اور پیغمبر
 کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرنے والے کا کوئی بند و بست نہ کیا جائے

بلکہ عام لوگوں کو مطلق العنان اور انکو اپنی رائے اور مرضی کے مطابق عمل کرنے کی آزادی دیدی جائے۔ تو نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ لوگ افتراق و انتشار کا شکار ہو جائیں گے اور نبی و رسول نے امت میں جو نظم و ضبط پیدا کیا تھا اور جس طرح مختلف لوگوں کی شیرازہ بندی کی تھی۔ اس کا شیرازہ بکھر جائیگا۔ اور اس طرح نبی و رسول کی آمد اور تقرری کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ لہذا خدائے حکیم کے لیے محال ہے کہ وہ ایسا کرے اور اپنے کیے پر خود پانی پھرے۔

ثنا بریں امت کو انتشار سے بچانے، اس کے لیے مرکز قائم کرنے، اور نبی کے بعد خدا کے قانون کو چلانے اور نافذ کرنے کا نام عقیدہ امامت ہے، جو ذات نبی و رسول مقرر کرتی ہے وہی ذات اُن کے جانشین کا انتظام کرتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ امامت نص ہے اجماعی یا شورائی نہیں ہے جس طرح ہر شخص نبی و رسول نہیں بن سکتا۔ بلکہ اس کے کچھ خصوصیات ہیں جو اس میں پائے جانے ضروری ہیں جیسا کہ ابھی اوپر انکو ضروری وضاحت بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ہر شخص نبی کا قائم مقام بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس طرح نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے جس طرح نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے اسی طرح امام کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔

الغرض اس مرکز میں اصلی حکومت خدا کی ہوتی ہے اور اس کی نمائندگی میں رسول اور اس کے جانشین مرکز اتباع ہوتے ہیں اور نظام اسلام چلتے ہیں۔ اسی لیے نبی کی طرح امام کے لیے بھی عصمت، علم لدنی اور شجاعت ضروری ہے، خلاصہ یہ کہ کسی نبی کی مسند کا دارث وہ ہوگا جو نبی کے اوصاف و کمالات کا آئینہ دار نظر آئے۔

پہنمبر اسلام کے بعد اس معیار امامت پر صرف بارہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام

ہی پورے اُترتے ہیں لہذا خلافتِ الہیہ اور امامتِ ربانیہ کے علمبردار اور حق دار صرف وہی ذواتِ قادسہ ہیں۔

علی ہے نفسِ مصطفیٰ وہی سب سے بڑی ذاتیں پانچھتر عقر عقر اگیا دکھائیں وہ شجاعتیں زمین جگمگا اٹھی وہ دل سے کہیں عبادتیں پانچ تن ابوتراب سے چمک رہی تھیں آیتیں رکوع میں، سجود میں، قیام میں، قعود میں — اور غنّی نہ رہے کہ اگر کسی وقت امام برحق تک دسترس نہ ہو سکے (جیسا کہ موجودہ دور میں یہی صورت حال ہے) تو جو حضرات عمومی طور پر نائبِ امام ہونگے یعنی علمائے اعلام وہی مرکزِ امت بن کر نظامِ اسلام چلائیں گے اور تبلیغِ اسلام اور اس کی حفاظت کا فرائضہ ادا فرمائیں گے۔

۵۔ قیامت

خداوندِ عالم کے مقرر کردہ نظامِ اسلام کی پابندی اور اس کے مقرر کردہ نبیوں، رسولوں اور اُن کے صحیح جانثینوں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جزا اور مخالفت کرنے والوں کے لیے سزا کا انتظام و اہتمام اشد ضروری ہے تاکہ مطیع و فرمانبردار اور عاصی و نافرمان کے درمیان امتیاز کیا جاسکے اسی جزا اور سزا والے دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔

قرآن مجید کا بہت سا حصہ قیامت کی (تھانیت) اور اس کی تفصیلات بیان کرنے سے ہمیں نظر آتا ہے۔

فروعِ دین

انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ترقی اور اسے بنانے سنوارنے کی

خاطر خالق حکیم نے کچھ احکام جاری کئے ہیں اور کچھ فرائض مقرر کئے ہیں کچھ حقوق اللہ اور کچھ حقوق الناس مبین فرمائے ہیں۔

الغرض! خدائے حکیم نے انسان کی دنیوی زندگی کی اصلاح اور اخروی فوز و فلاح کے لیے کچھ عبادات، کچھ معاملات اور کچھ عقود اور کچھ ایقاعات مقرر کئے ہیں۔ جن کو بالکل اسی طرح بجالانا ضروری ہے جس طرح خدائے بنائے اور بانی اسلام نے پہنچائے ہیں اپنی ذاتی سائے و قیاس اُن میں کسی قسم کی کمی بیشی یا ترمیم و تلیخ کو ناجائز نہیں ہے۔

انہیں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ”فروع دین“ جن کی پیروی کرنا ایک مسلمان کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسلام کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں اُن چیزوں کی تفصیلات میں جانا مقصود نہیں (کیونکہ اُن کا اصلی مقام فقہ ہے جہاں سب ادا و نواہی اور سب حقوق و فرائض تفصیلاً مذکور ہیں۔ ہم نے بھی بفضلہ تعالیٰ قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں بڑی ... تفصیل جیل کے ساتھ ان کو بیان کر دیا ہے۔

تفصیلات دیکھنے کے خواہش مند حضرات وہاں رجوع فرمائیں) یہاں تو صرف یہ بتانا مطلوب ہے کہ اسلام کا مقصد ایک ایسی قوم پیدا کرنا ہے جو اپنے خالق و مالک کی بادشاہت کو دل و جان سے تسلیم کرے اور اپنی سائے و قیاس اور ذاتی خواہشات و اختراعات کو چھوڑ کر اس کے مقرر کردہ حاکم (رسول) اور اس کے حقیقی نائبین۔ یعنی آئمہ طاہرین کے احکام پر بڑی منہبوطی و استواری کے ساتھ عمل کرے۔ تاکہ وہ برہنہ کے تشنہ، و افتراق اور باہمی اختلافات سے بچتے ہوئے شاہراہ ترقی پر گامزن ہو سکے اور اس طرح دنیا میں عزت و عظمت کے ساتھ زندگی گزار کر آخرت میں دائمی فوز و فلاح حاصل کر سکے۔

[وَذَاكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ] هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْجِزَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ - (القرآن)

تذنیب النسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ جامع حدیث شریف پیش کر دی جائے جو اکثر عقائد اسلامیہ ایمانیہ پر مشتمل ہے جسے رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب "التوحید" میں درج فرمایا ہے۔ اور اس سے دوسرے علماء اعلام نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ جناب شہزادہ عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی بیان کرتے ہیں کہ (بخلف الاسناد)

دخلت على سیدی علی بن محمد بن علی بن موسیٰ
بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی
بن ابي طالب صلوات الله عليهم فلما بصروني
قال مرحباً بك يا ابا القاسم انت ولينا
حقاً قال قلت يا بن رسول الله صلى الله عليه
والله وسلم اني اريد ان اعرض عليك ديني
فان كان مرضياً ثبتت عليه حتى اتقى الله
عز وجل فقال ها تها يا ابا القاسم فقلت
اني اقول ان الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله
شئ خارج من الحديد حد الابدال
وحد التشبيه وهو انه ليس بخسرو ولا
صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو مجسم الاجسام
ومصور الصور وخالق الاعراض والجواهر ورب

كل شيء وما لكه وجاعله ومحدثه وان
محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين فلا نبي
بعده الى يوم القيمة واقول ان الخليفة و
ولي الامر من بعده امير المؤمنين علي بن ابي
طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين
ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى
بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن
علي ثم انت موكي فقال عليه السلام ومن
بعدي الحسن ابني - فكيف للناس بالخلف
من بعده قال فقلت وكيف ذاك يا مولائي قال
لانه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه
حتى يخرج فيملا الأرض قسطاً وعدلاً كما
ملئت جوراً وظلماً فقلت اقررت واقول
ان وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم
طاعة الله ومعصيتهم معصية الله واقول ان
المعراج حق والمسئلة في التبرحق وان
الجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان
حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله
يبعث من في القبور واقول وان الفرائض الواجبة
بعد الولاية الصلوة والزكاة والصوم والحج
والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

فقال علي بن محمد عليهما السلام يا ابا القاسم
هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده فاثبت
عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا
والآخرة۔

ترجمہ حدیث اس جلیل القدر حدیث کی شرح و بسط کے لیے تو ایک
دفت درکار ہے لیکن ہم بہ تقاضائے وقت و گنجائش
صرف اس کے مطلب خیز ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

”حضرت شہزادہ عبدالعظیم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار اپنے
مولا و آقا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر
ہوا۔ جب آنجناب مجھے دیکھا تو فرمایا مرحبا لے ابو القاسم!
تم ہمارے حقیقی موالی ہو۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول! میں
چاہتا ہوں کہ اپنا دین و اعتقاد آپ کی خدمت میں پیش کروں
تا کہ اگر پسندیدہ ہو تو تازیت اس پر ثابت قدم رہوں (بصورت
دیگر اس کے عدول کروں) امام عالی مقام نے فرمایا ہاں لے ابو القاسم
پیش کرو! میں نے عرض کیا (توحید کے بارے میں) میرا یہ عقیدہ ہے
کہ خداوند عالم (ذات و صفات میں) واحد و یگانہ ہے کوئی بھی اس کا
ہمسرہ نہیں ہے وہ ابطال و تشبیہ کی دونوں حدوں سے
خارج ہے [نہ تو وہ معطل محض یعنی معدوم ہے اور نہ ہی ذات و
صفات میں مخلوق کی مانند ہے] اور نہ وہ جسم و صورت رکھتا ہے
اور نہ ہی وہ عرض و جوہر کی قسم سے ہے بلکہ وہ جسم بنانے والا،
صور توں کو صورت عطا کرنے والا اور اعراض و جواہر کا خالق ہے (پھر

خالق اپنی مخلوق اور صانع اپنی مصنوع کے ساتھ کیونکر متصف ہو سکتا ہے؟ وہ کائنات کی ہر چیز کا رب اور خالق و مالک ہے۔ اور نبوت کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ کے بندہ خاص، اس کے رسول اور تمام انبیاء کے سلسلہ مبارکہ کے ختم کو نبیوالہ ہیں۔ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی (نیا یا پہلا نبی بحیثیت نبی) نہیں آ سکتا (اور امامت کے بارے میں) میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسالت مآب کے بعد ان کے جانشین امام برحق اور ولی امر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ اُن کے بعد حضرت امام حسنؑ، اُن کے بعد امام حسینؑ پھر حضرت علیؑ بن حسینؑ پھر حضرت محمد بن علیؑ پھر حضرت جعفر بن محمدؑ پھر حضرت موسیٰ بن جعفرؑ پھر حضرت علی بن موسیٰؑ پھر حضرت محمد بن علیؑ اور اُن کے بعد آپ امام برحق ہیں۔ جب شہزادہ عبدالعظیم کا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تو امام عالی مقام نے فرمایا۔ اور میرے بعد میرا بیٹا حسنؑ (عسکری) امام ہوگا۔ اور اُس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔

جب حسن عسکریؑ کے خلیفہ (صالح) کا دور ہوگا۔ شہزادہ بیٹا کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ میرا آقا اُس وقت کیا حالت ہوگی؟ امام نے فرمایا (بوجہ غیبت کبرے) نہ تو وہ دکھائی دیں گے اور اُن کے ظہور تک اُنکو اُن کے حقیقی نام (م ح م د) سے یاد کرنا بھی ممنوع ہوگا۔

ہاں جب ظہور حشر آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اُس طرح بھر

دیں گے۔ جس طرح اس سے قبل ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔

شہزادہ کا بیان ہے کہ میں نے (پینسکی) عرض کیا میں ان کی امامت و خلافت کا بھی استمرار کرتا ہوں (پھر اپنے عقائد کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا) اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو شخص ان ائمہ اہل بیت کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے اور جو ان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ (جسمانی) معراج (رسول) برحق ہے اور قبر میں سوال و جواب کا ہونا بھی برحق ہے اسی طرح جنت و جہنم کا وجود بھی برحق ہے۔

اسی طرح پل صراط اور اعمال کا میزان عدل پر تو نا جانا بھی برحق ہے اوز یہ کہ قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ایک دن ضرور خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے بعد مندرجہ ذیل امور (اہم) واجب ہیں۔

نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے (یہ اعتقادات حقہ سماعت فرما کر) فرمایا اے ابوالقاسم! خدا کی قسم! یہی وہ خدا کا (پسندیدہ) دین ہے جسے اُس نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔

[ان الدین عند اللہ الاسلام و من یبلغ غیر الاسلام

دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین]

اس پر ثابت قدم رہو۔ خدا تمہیں دنیا و آخرت میں اس پر ثابت قدم رکھے۔
(عماد الاسلام ج ۱)

[دوسرا باب: عقائد اسلامیہ میں تحریف و بدعت کا بیان]

جیسا کہ پہلے باب کی ابتداء میں عرض کیا گیا ہے کہ اسلام جوں جوں اپنے چشمہ صافی سے دور ہوتا گیا توں توں اس میں کہیں فلسفہ کی غلاطی، کہیں علم کلام کی کدورت اور کہیں ذاتی خیالات و قیاسات کی گرد و غبار شامل ہوتی گئی۔ اور اس کا مقدس محلیہ بگاڑتی گئی۔

مناسب سمجھا گیا کہ اس باب میں بڑے اختصار کے ساتھ ان کدورتوں اور کثافتوں کا اجمالی تذکرہ کر دیں تاکہ اصل و نقل میں امتیاز کرنا آسان ہو جائے اور پھر ان عقائد کی تحریفات و بدعات سے دامن بچانا سہل ہو جائے اور اصلی اسلام کا مقدس چہرہ اپنی پوری تابناکی کے ساتھ جو یاں حق و حقیقت کے سامنے جلوہ گر ہو جائے۔

چنانچہ فاضل شبلی نعمانی اپنی کتاب علم الکلام کے ص ۱۵۸ طبع لاہور پر ان مسائل میں سے بعض کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”سب سے بڑی غلطی متاخرین سے یہ ہوئی کہ سینکڑوں وہ باتیں جن کو نفیاً یا اثباتاً مذہب اسلام سے چنداں تعلق نہ تھا۔ عقائد اسلام میں شامل کر لی گئیں اور علم کلام کا بڑا حصہ ان کے اثبات و استدلال میں صرف ہو گیا۔ شرح مواقف اور شرح مقاصد وغیرہ سے مسائل اعتقاد کا انتخاب کر دو تو سینکڑوں تک تعداد پہنچے گی۔ حالانکہ ان میں سے جن کو عقائد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ دلتی سے بھی کم ہوں گے۔ — نمونہ کے لیے ہم چند مسائل ذیل میں درج کرتے ہیں۔“

(۱) صفات باری عین باری نہیں (۲) خدا کے ساتھ قیام حادث ممکن نہیں ہے (۳) بقا ایک صفت وجودی ہے جو اصل وجود پر زائد ہے (۴) سمع و بصر جو خدا کے اوصاف ہیں۔ تمام محسوسات سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ (۵) کلام باری میں کثرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے (۶) خدا کا کلام نفسی مسموع ہو سکتا ہے (۷) استطاعت قبل فعل ہے (۸) معدوم کوئی شے نہیں۔ (۹) جسم شرط حیات نہیں (۱۰) علّیہ احتیاج حدوث ہے نہ امکان — دوسری غلطی یہ ہوئی کہ بہت عقائد میں شارع نے جس قدر تصریح کی تھی اس پر اضافہ کیا گیا۔ اور ان اضافوں کو جزء عقیدہ قرار دیا گیا۔ اور چونکہ یہ ایجاد اکثر دُور از کار تحقیق اسلئے اُن کے ثابت کرنے میں ہر قسم کی سہولت زدوری صرف کی گئی جو بالکل رائیگاں گئی الخ ۛ

سینکڑوں میں سے صرف چند مسائل کی نشاندہی فاضل شبلی نے کی ہے اور چند کی ہم کرتے ہیں۔

(۱) حقیقت شرک کیا ہے؟ اس کے سمجھنے میں افراط و تفریط سے کام لیا گیا۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے یا نہیں؟ (۳) نبی و امام کا علم کلی ہے یا جزئی؟ (۴) انبیاء و ائمہ انسانی نوع کے افراد کا طہ ہیں یا اُن کی کوئی علیحدہ نوع ہے؟ (۵) نبی و امام حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ (۶) خدا نے نظام کائنات کا چلانا نبی و امام کے سپرد کیا ہے یا نہیں؟ (۷) وسیلہ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اور وسیلہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ (۸) نبی و امام کے حق میں غلو ممکن ہے یا نہیں؟ اور بالآخر نوبت بایں جا رسید کہ (۹) نبی و امام کھاتے پیتے ہیں یا نہیں؟ (۱۰) نبی و امام کے زن و شوہر والے تعلقات کس

طرح ہوتے ہیں اور یہ کہ آیا وہ پیدا ہوتے ہیں یا بنے بنائے آسمان سے نازل ہوتے ہیں؟ تو آئیے ذیل میں پہلے شرک کی مذمت، اسکی حقیقت اور اسکی اقسام پر قدرے تفصیل کے ساتھ اور باقی مسائل پر قدرے اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو ہو جائے۔

شرک کی مذمت اور اسکی حقیقت

جانبی دُور کے بقیۃ السیف
اُن غلط عقائد و نظریات

میں سے جو اسلام کی کُفر گُش اور شرک شکن تلوار سے نکل گئے اور بد قسمتی سے عالم اسلام کی اکثریت اُن کی زد میں آ گئی۔ ایک مسئلہ شرک بھی ہے۔ اسلام میں شرک کو اکبر الکبائر اور ناقابل معافی جرمِ دُگت قرار دیا گیا ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ (القرآن)

”خداوند عالم (بلا توبہ) شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اسکی علاوہ جو گناہ ہیں جو جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے“ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کے شرک سے پاک عقیدہ تو حید ہی اسلام کا طرہ امتیاز ہے ورنہ خداوند عالم کی ذات پر اُچھا اعتقاد و ایمان تو اسلام سے پہلے بھی تمام مذاہبِ ادیان میں موجود تھا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیْقُوْلُنَّ اللّٰهُ
(اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے)
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے فرمایا۔

مَنْ مَاتَ وَلَمْ یُشْرَکْ بِاللّٰهِ شَیْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
”جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہ دیا ہو“

(توحید شیخ صدقؒ)

وہ بلاشبہ جنت میں داخل ہوگا۔

دوسری حدیث میں یوں فرمایا۔

مَنْ مَاتَ يَشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ

جو شخص اس حال میں مرے کہ شرک کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

(بخاری- ج ۲)

قرآن مجید میں بھی ہے

مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

جو شخص شرک کرے خدا نے اس پر جنت حرام قرار دیدی ہے۔
اس کے باوجود امت مرحومہ کی اکثریت کسی نہ کسی رنگ میں شرک جیسے

مہلک مرض میں مبتلا ہے خود خدا نے علیم و خیر خبر دیا ہے کہ

وَمَا يُوْنُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ ۝

(سورہ یوسف رکوع ۶)

”اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک بھی ہوتے

ہیں۔“

خلاصہ یہ کہ غیر اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو صرف خداوند عالم کے

ساتھ روا رکھنا چاہیے۔ وہ شرک ہے۔

شرک جلی و خفی | اس شرک کی کئی قسمیں ہیں (۱) شرک جلی (۲) شرک
خفی۔ پھر ان دونوں قسموں کے آگے کئی کئی

قسمیں ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بڑے اختصار کے ساتھ

ذیل میں ان اقسام کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ [تفصیل کے خواہشمند

حضرات ہماری کتاب ”احسن الفوائد“ کی طرف رجوع فرمائیں]

شُرکِ جلی کے چہارگانہ اقسام کا بیان | شرکِ جلی کی چار قسمیں ہیں ۱۔ شرکِ ذاتی - یعنی ذاتی - یعنی ازلی و

ابدی، حی لا یوت خلدے واجب الوجود کی ذات والا صفات میں کسی اور کو شریک قرار دینا۔ حالانکہ وہ واحد و یکتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔

۲۔ شرکِ صفاتی - یعنی خدا کی صفات حقیقیہ میں کسی کو شریک قرار دینا چونکہ خداوند عالم کی صفات حقیقیہ ذاتہ عین ذات میں یعنی ذات و صفات میں کبھی جدائی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس مرحلہ میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ باقی جس قدر مخلوق ہے اسی کی صفات کمالیہ زائد بذات ہیں۔ جس طرح اس کی ذات تخلیق خالق کا نتیجہ ہے اسی طرح اس کی صفات بھی عطیۃ الہی کا ثمرہ ہے۔

۳۔ شرکِ افعالی - یعنی اللہ کے اُن کاموں میں کسی کو شریک قرار دینا۔ جن کاموں پر کوئی بھی مخلوق من حیث الوجود قادر نہیں ہے۔ جیسے خلق کرنا، رزق دینا، مارنا، جلانا، اور بیمار کو شفا دینا (وغیرہ افعال تکوینیہ)۔ ارشاد قدرت ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شَرِكٍ لِّكَ مَنْ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَمَنْ شَيْءٌ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ سورہ روم ۷)

اللہ وہی تڑ ہے۔ جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا پھر رزق دیا۔ پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھائے گا اور پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ان میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے۔ خدا مشرکوں کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے۔

لہذا اللہ کے سوا کسی کو خالق و رازق، محی و ممیت اور شافی الامراض و قاضی الحاجات جاننا شرک افعالی ہے
 (۴) شرک عبادتی - یعنی مقام عبادت میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینا۔ خدا کی طرح اُسکی عبادت کرنا اور اُسی کی طرح شہادت و مصائب میں اُسے پکارنا ارشاد قدرت ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سُبُّنًا

(سورہ نون)

خدا ہی کی عبادت کرو۔ اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

نیز ارشاد باری ہے

وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(پہلے سورہ کہف ۳۷)

”جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کی امید رکھتا ہے اُسے چاہیے کہ نیک عمل بجالائے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

شرک جلی کی انہی چار قسموں کو (۱) ربوبیت میں شرک اور (۲) الوہیت میں شرک بھی کیا جاتا ہے یعنی ”شرک ربوبی“ یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کی تقدیر و تدبیر - یعنی ان امور میں شریک قرار دیا جائے۔ جن کا تعلق نظام ربوبیت کے ساتھ ہے جیسے مالکانہ تصرفات کرنا، پیدا کرنا، اور رزق دینا وغیرہ اور ”شرک الوہی“ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے یا اُس کے دعا مانگی جائے (جو کہ صحیح عبادت ہے) کیونکہ عبادت دعا کا حقدار

صرف پروردگار ہے جو کہ اَیَّاکَ نَعْبُدُ ذَکَآیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ کا مفاد ہے
شُرکِ خفی کے ذہ کا نہ اقسام | اس قسم کی پھر بہت سی ذیلی قسمیں
 ہیں۔ جیسے

۱: شرکِ توکلی: اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور میں
 ذات پروردگار پر توکل و اعتماد کریں۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے
 وَ عَلَی اللّٰہِ قَلِیْلٌ مِّنْ شَیْءٍ اَلَمْ یَوْمِئْ بِہِمْ اَنْ یَّخْرُجَہُمْ مِّنْ دِیْنِہِمْ

اہل ایمان کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل و بھروسہ کریں۔ لہذا
 غیر اللہ پر بھروسہ کرنا شرکِ توکلی ہے۔

(۱) چنانچہ ایک روایت میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ذمہ
 کوئی کام لگائے اور وہ یاد دہانی کی خاطر اپنے کپڑے کو گرہ دیدے تو
 اُس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے (تفسیر صافی)

(۲) دوسری روایت میں مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو اور
 دوسرا اُسے کہے کہ فلاں کام کرتے آنا اور وہ یاد آوری کے لیے انگلی گھٹی
 تبدیل کرے (ایک انگلی سے اشارہ کر دوسری میں پہن لے) تو یہ بھی شرک
 کا مرتکب ہوا ہے۔ (عین الحیات)

یہ کیوں شرک ہے؟ محض اسلئے کہ اُس آدمی نے یاد آوری کے لیے
 محض غیر اللہ (گرہ یا انگلی گھٹی کی تبدیلی) پر بھروسہ کیا ہے اور سب سے پہلے نہیں کیا۔

(۳) ایک روایت میں معصوم سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے
 کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ شرک ہے۔ بلکہ اُسے
 یوں کہنا چاہیے کہ اگر خداوند عالم فلاں آدمی کے ذریعہ سے مجھ پر احسان نہ
 کرتا تو میں برباد ہو جاتا۔ (تفسیر صافی)

۱۲۔ شُرکِ اُموی :- چونکہ حقیقی آمو دنا ہی خدا تعالیٰ ہی ہے

اُسی کا امو د نہی چلتا ہے جیسا کہ اُس کا ارشاد ہے

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ — أَلَا لَهُ الْحُكْمُ

انبیاء و اوصیاء بھی اُسی کے آمو د ناوا ہی پر عمل کرنے کو کہتے اور...

انہیں نافذ کرانے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی اور کو اس مرتبہ میں اللہ کا شریک قرار دے تو وہ مشرک ہے۔ کیونکہ لا طاعۃ لخلق

فی معصیۃ الخالق۔

۱۳۔ شُرکِ نفعی و ضروری :- چونکہ نفع و نقصان پہنچانا خدا

دو جہان کے قبضہ قدرت میں ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔

إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

(پارہ ۱ سورۃ الانعام رکوع ۸)

اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اُسکے سوا کوئی اُس کا دفع کرنے والا

نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم کو کوئی خیر بخوئی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت

رکھنے والا ہے۔

أَمَّا يَجِدُ الْمَضْطَرَّ إِذَا دَعَا كَأَن يَكْشِفُ السُّوءَ

لہٰذا اگر کوئی شخص کسی اور ہستی کو نفع و نقصان کا مالک جانتا ہے اور

اُسکے خائف و ہراساں ہوتا ہے تو وہ مشرک ہے۔

۱۴۔ شُرکِ اطاعتی :- چونکہ اصل بالذات اطاعت صرف خالق و مالک

کی جائز ہے یا ان ہستیوں کی جن کی اطاعت کا وہ حکم دے (کہ فی الحقیقت

یہ اُسی کی اطاعت ہے) لہٰذا جن لوگوں کی اطاعت کا خدا نے حکم نہیں دیا

اُن کی اطاعت کرنا اور اُن کو مادی و راہِ مہمت تسلیم کرنا شرک ہے۔

۵: شُرک تشبیہی :- چونکہ خداوند عالم ذات و صفات اور دوسرے تمام کمالات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ لہذا جو شخص اس کو مخلوق کی طرح جسم دار اور صاحبِ اعضاء و جوارح قرار دیکر تشبیہ دے وہ مشرک ہے۔
پہنچانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں

« مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ »

یعنی جو شخص خدا کو اُسکی مخلوق سے تشبیہ دے وہ مشرک ہے۔

(عمیون الاخبار)

۶: شُرکِ ہوائی پرستی :- جب ایک مسلمان اپنی نماز میں یہ اصرار کرتا ہے کہ «رَأَيْتَكَ نَعْبُدُ ذُرِّيَّتَكَ نَسْتَعِينُ» (پُروردگارا میں تیری ہی پرستش کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں)۔ تو اسکی لیے یہ ہرگز روا نہیں ہے کہ گناہ کرتے وقت غنیمتِ شہوت اور غصہ کئے وقت کلبِ غضب اور جمع مال کے وقت دیو حرص کے سامنے رکوع و سجود کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ ہوائی و ہوس پرستی شرک ہے ارشادِ قدرت ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَسِيَ الْنَفْسَ مِنَ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

(القرآن)

۷: شرک سببی و مسببی :- اس میں تو کوئی شک و شبہ

نہیں کہ خدائے حکیم نے اس عالم اسباب کی بنیاد اسباب و مسببات پر رکھی ہے یعنی ہر چیز کے وجود کو کسی دوسری چیز کے ساتھ دال تہ کر دیا ہے۔

جیسے اولاد کے وجود کو مرد و زن کے اجتماع سے مال و دولت کو محنت و کام کرنے سے اور شفا یابی کو علاج و معالج سے مربوط کر دیا ہے مگر ایک موجد کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے اسباب پر نہیں ہوتی یہ اسباب اس وقت اثر انداز ہوتے ہیں جب خدا کا اذن ہوتا ہے ورنہ کہنا پڑتا ہے ع

اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ ددانے کام کیا۔
لہذا علل و اسباب کو اثر و تاثیر میں مستقل جاننا بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے لہذا اس کے بھی اجتناب لازم ہے۔

۱۸۔ شرک و تسبیح :- امام محمد باقرؑ اور دوسرے ائمہ طاہرین سے مروی ہے کہ منجملہ شرک خفی کے اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کی قسم کھانا بھی ہے۔ (تفسیر عیاشی)

نیز امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں۔

”ومن ذالک قول الرجل و حیاتک“

اس شرک خفی سے ہے آدمی کا یہ کہنا کہ ”تیری زندگی کی قسم“ (تفسیر عیاشی) لہذا اس کے بھی دامن بچانا چاہیے (خدا کا معاملہ اس کے مختلف ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے۔ مگر مخلوق کے لیے اپنے خالق کے سوا اور کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ وغیرہ)

۱۹۔ شرک شگونی، کسی چیز سے شگون بد لینا۔ مثلاً کسی

کام کے لیے جارہے ہوں اور کوئے کی آواز کانوں میں پڑ جائے یا آٹو گھر کی سنڈریہ پر بیٹھ جائے یا ۱۳ کے عدد سے واسطہ پڑ جائے یا اشارہ

راہ میں کوئی پرندہ داییں یا بائیں جانب سے پرواز کردہ کے گزر جائے یا اتوار و
بدھ کی رات کو ہمایہ پُرسہ کو نایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان شاد و اکڑنا
وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی آدمی ان باتوں سے شگون بد لے اور سفر سے لوٹ
آئے۔ اور ان امور کو اپنی ناکامی و نامرادی میں موثر قرار دے تو یہ بھی شرک
خفی ہے۔ — پیغمبر اسلام نے شگون بد لینے کو شرک قرار دیا ہے
(فرمایا الطیبرۃ شریک) (حیوۃ الجیوان ج ۲ ص ۶)

بلکہ حق تو یہ ہے کہ تاریخیوں کی سعادت و نحوست کو اس قدر اہمیت
دینا کہ ان کی وجہ ضروری کام معطل ہو کر رہ جائیں اور انہیں کامیابی و
ناکامی میں موثر سمجھنا بھی اسی زمرہ میں داخل ہے۔ جنگ نہران کی رات
تشریف لے جاتے وقت منجم کا جناب امیر علیہ السلام کو روکنا۔ اور یہ کہنا
کہ یہ ساعت نحس ہے۔ مگر آنجناب کا اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تشریف
لے جانا۔ اور پھر منظر و منصور ہو کر واپس لوٹنا ایک مشہور واقعہ ہے۔

اور دوسری کتابوں کے علاوہ خود نہج البلاغہ میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ کہ
اگر ان باتوں سے کسی آدمی کے دل و دماغ میں کسی قسم کا کوئی غلط خیال پیدا
ہو۔ تو اس کا علاج توکل بر خدا ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ
السلام نے اپنے آباؤ اجداد کے سلسلہ سند سے روایت کی ہے۔

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

« كَفَارَةُ الطَّيْرَةِ التَّوَكُّلُ »

کہ شگون بد کا کفارہ خدا پر بھروسہ ہے (ردضہ کافی ص ۲۳۶)

محدث جزائری مرحوم نے انوارِ نعمانیہ میں سعادت و نحوستِ آیام کی
طویل بحث کے بعد فرمایا ہے کہ ان سب چیزوں کا علاج دو چیزیں

میں ہے ایک صدقہ دینے میں اور دوسرا خدا پر توکل و اعتماد کرنے میں۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

۱۰۔ شرک بدعی :- جو شخص کسی من گھڑت بات (بدعت فانی)

کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے۔ اور اسی چیز پر لوگوں سے محبت یا نفرت کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

عَلَى اللَّهِ أَذِنَ لَكُمْ مَعَهُ عَلَى اللَّهِ تَقَرُّونَ ۝

(کیا؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افترا پڑاؤ کی کرتے ہو؟)
خداوند عالم تمام اہل اسلام کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص ہر قسم شرک سے محفوظ رکھے۔ انہ صلی علی کل شیء قدیر وبالاجابة جبار ۝

توحید کی اس قدر اہمیت اور شرک کی خوفناک مذمت کے بعد ایک دردین رکھنے والے مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہی کہ وہ ... توحید کے دامن کو پوری مضبوطی سے تھامے اور شرک سے کلی اجتناب کرے۔ نہ ہر چونکہ زندگی کا قاتل ہے تو ہر وہ شخص جسے زندگی عزیز ہوتی ہے وہ ہر کوئی بخیر بھی نہیں لگاتا۔ بلکہ جس چیز کو ہر کے چھو جانے کا بھی خیال ہو اس کے بھی قریب نہیں جاتا۔ تو جس شخص کو اپنا ایمان عزیز ہے اور وہ جانتا ہے کہ شرک سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے کیسا وہ ہر قسم کے شرک سے دور نہیں بھاگے گا؟ یقیناً بھاگے گا۔

اور جس چیز میں اسے شرک کا شائبہ بھی نظر آئے گا وہ اس کے قریب بھی نہیں جائیگا اور کسی تاویل علیہ یا لفظی ہیر پھیر کا قطعاً سہارا نہیں

نہیں لے گا۔

واللہ الہادی الی سوار السبیل وهو خیر دلیل۔

علم غیب والا عقیدہ

یہ مسئلہ ادائیل اسلام میں اسلامی معتقدات و سلمات میں سے تھا کہ خدا کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں مگر بعد میں رفتہ رفتہ اسے اختلاف امت کی آماجگاہ بنا دیا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ بعضوں نے کہا اوصیاء بھی جانتے ہیں۔ اور بعضوں نے یہاں تک کہا کہ عام اولیاء اتقیا بھی جانتے جو لوگ اس سلسلہ میں مویشگافیاں کرتے ہیں اور دخل در معقولات دیتے ہوئے کج کشتیاں کرتے ہیں اگر ان کو صرف غیب کی حقیقی اور جامع تعریف ہی معلوم ہو جاتی تو ان پر واضح ہو جاتا کہ خدا کے سوا کسی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔

الغیب ما لا یتبادلہ الحواس من الامور الکائنۃ فی الحال او الماضی او الاستقبال۔

یعنی غیب ان امور کے جاننے کو کہتے ہیں جن کے علم و ادراک سے ہر قسم کے مادی حواس و ظاہری ذرائع قاصر ہوں۔ ان کا تعلق خواہ زمانہ حال سے ہو یا ماضیٰ آد خواہ استقبال سے۔

(ملاحظہ ہو شرح اصول کافی از علامہ ماثر ندرانی)

بنا بریں ظاہر ہے کہ صرف خدا کے علم کو ہی علم غیب کہا جاسکتا ہے

مخلوق کا وہ عالم جو رمل و نجوم وغیرہ سے حاصل ہو یا کسی دُور بین یا کسی اور ذریعہ سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہے۔

چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ

وَمَنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ

(پ ۲ سورۃ نمل ص ۱۸)

ترجمہ: کہہ دو جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے یا جو کوئی زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔

عام مخلوق کی غیب دانی کی اس عمومی نفی کے اعلان کے بعد...
خدا نے حکیم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق
ترجمان سے اُن کے عالم الغیب ہونے کی نفی کا اعلان یوں کرایا ہے
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ

وَلَا أَقُولُ أَنِي مُلْكٌ ۖ إِنِ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

(پارہ ۱ سورۃ النعام ص ۱۱)

(ترجمہ)

(اے رسول) کہہ دو کہ میں تم نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے
خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور نہ یہ کہتا ہوں
کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے
وحی ہوتی ہے۔

اس واضح اعلان سے ذاتی اور عطائی غیب کی حقیقت بھی کھل جاتی
ہے۔ بھلا جب آنحضرت نے اعلان کر دیا کہ میں علم غیب نہیں جانتا۔
تو پھر یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے۔
ہاں! خداوند متعال جس قدر مناسب سمجھتا ہے اپنے مقرب بارگاہ بندوں

(نبیوں اور اماموں) کو بعض گزشتہ و آئندہ واقع ہونے والے امور کی اطلاع دیدیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔

طَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يَنْظُرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا هَ الْأَمِنْ
(اِنْ قَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ - (پس جس جہ سے ۱۲)

» خدا عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو منتخب کرے۔

یا جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي
مَنْ يَرْسُلُ مِنْ يَشَاءُ (پارہ ۲ سورہ آل عمران ۸)
ترجمہ: اللہ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا وہ تو اپنے رسولوں میں سے
جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔

مگر اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ اسے غیبی امور پر اطلاع کہا جاتا ہے
علم غیب نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی اسکی عالم کو عالم الغیب کہا جاسکتا ہے
ورنہ ہم سب عالم الغیب کہلا سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ائمہ ہدیٰ کے بتانے سے اور وہ خدا کے بتانے سے سب جانتے اور مانتے
ہیں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، نیکرین کا سوال و جواب برحق
ہے، قیامت برحق ہے، میزان حق ہے۔

اور اسی طرح قیامت کے دوسرے تفصیل جو قرآن و حدیث میں مذکور
ہیں برحق ہیں۔ اسی طرح سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا دفتر احادیث
کھنگال ڈالیں۔ اس میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں ان
ذوات مقدسہ پر ”علم الغیب“ کا طلاق کیا گیا ہو۔ اسکی برعکس احادیث

میں بڑے شد و مد کے ساتھ اس نظریہ کی نفی کی گئی ہے۔

چنانچہ اصول کافی اور سابع بحار الانوار وغیرہ میں الی ذوات قادسہ کی غیب دانی کی نفی پر پورے پورے باب موجود ہیں جن کا عنوان ہے وہ انہم علیہم السلام لا یعلمون الغیب۔ پھر ان ابواب میں چہارہ معصومین علیہم السلام کے متعدد و مستند ارشادات مذکور ہیں جن میں ان کے عالم الغیب ہونے کی بالذات نفی کی گئی ہے۔ ————— بہ نظر اختصار ان تمام ارشادات کو چھوڑ کر صرف امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریفؑ کی توثیق مبارک کا ایک جزء پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے فرماتے ہیں۔

فاشهد الله الذي لا اله الا هو وكفى به شهيدا ورسوله
محمداً صلى الله عليه وآله وملائكته وانبيائه
واوليائه عليهم السلام واشهد كل من سمع
كتابي هذا اني بربى العالمين والى رسول الله من
يقول انا نعلم الغيب۔ (اجتماع طبرسی ص ۲۲۵ طبع النجف)

”میں اس خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور وہ گواہی کے لیے کافی ہے، اس کے رسول برحق کو، اس کے فرشتوں، اس کے نبیوں اور ولیوں علیہم السلام کو گواہ بنا کر اور تجھے اور ہر اس شخص کو گواہ قرار دیکر کہتا ہوں جو میرا مکتوب پڑھے کہ میں ان لوگوں سے بڑی و بزرگ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ”عالم الغیب“ ہیں۔“

ہمارے علماء و اعلام کے اقوال سے علم کلام کی کتابیں چھلک رہی ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے یہاں بطور نمونہ ایک جلیل القدر عالم کی فریاد پیش کی جاتی ہے اور وہ ہیں امین الاسلام علامہ طبرسی۔ وہ اپنی تفسیر مجمع البیان ج ۳ ص ۳۱۳ طبع ایران جدید میں رقمطراز ہیں۔

”ووجدت بعض المشائخ ممن يتسم بالعدوان والتشيع
قد ظلم الشيعة الامامية في هذا الموضوع من تفسيرة قتال
هذا يدل على ان الله سبحانه يذمتهم بعلم الغيب خلافا
في نقول الرافضة ان الائمة يعنون الغيب ولا شك
انه عفى بذلك من يقول بامامة الاثنا عشرية
بانهم افضل الانام بعد النبي فان هذا ادأ به ودينته
فيهم يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم وليسب
الفضائح والقبائح اليهم ولا تعلم احدا منهم استجاز
توصف بعلم الغيب لاحد من الخلق فانما يستحق ...
الوصف بذلك من يعلم جميع المعلومات لا يصح
مستثناء وهذا صفة القديس سبحانه لعالم
بذاته لا يشركه فيه احد من المخلوقين ومن
اعتقد ان غير الله سبحانه يشركه في هذه الصفة
فهو خارج عن ملة الاسلام — (الى ان قال) وهن
هنا الاسب صريح وتضليل لهم وتكفير

(تفسير مجمع البيان ج ۳ ص ۲۱۳ طبع تهران ۱۳۰۵)

بذیل آیت مبارکہ اللہ غیب السموات والارض و لیه يرجع الامر
کله فاعبه و توکل علیہ و ما ربک بغافل عما تعملون -
(پک سورة هود - رکوع ۸)

ترجمہ: ”میں نے بعض مشائخ کو پایا ہے جو کہ علم و زیادتی کے
و تشیع کرنے کے عادی ہیں انہوں نے اس مقام پر بھی شیعہ امامیہ

ظلم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عالم غیب خدا تعالیٰ کے سامنے مختص ہے اور اس سے رافضیوں کے نظریہ کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ علم غیب جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ظالم کی رافضیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ائمہ اثنا عشر کی امامت کے قائل ہیں اور ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے بعد تمام لوگوں سے افضل جانتے ہیں۔ کیونکہ اس شخص کا رد یہی ہے کہ اپنی کتاب میں اکثر مقامات پر ان کو اسی لب لہجہ کے ساتھ یاد کر کے ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اور تمام شنائع و قبائح کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حالانکہ ہمیں کوئی ایک شیعہ بھی ایسا معلوم نہیں جس نے کسی مخلوق کو عالم الغیب کہنے کی اجازت دی ہو۔ کیونکہ اس وصف (عالم الغیب ہونے) کا مستحق وہ ہوتا ہے جو تمام معلومات کو اپنے ذاتی علم کے ذریعہ جانتا ہو نہ کہ علم مستفاد و مستعار کے ساتھ۔ اور یہ صرف خدا کے قدیم کی صفت ہے جس کا علم ذاتی ہے اس وصف میں اس کی کوئی مخلوق بھی اس کی شریک نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی مخلوق اس وصف میں خدا کے ساتھ شریک ہے تو وہ ملت اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص ان کی طرف یہ نسبت دیتا ہے وہ کھلم کھلا ان کو گالی دیتا ہے اور ان کی تفصیل و تکفیر کرتا ہے۔

بہر نوع خدا کے قرآن، چہارہ معصومین علیہم السلام کے فرمان اور علماء
اعلام کے کلام حق ترجمان سے جو چیز پایہ ثبوت کو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ
عالم الغیب کا اطلاق صرف اس ذات والا صفات پر کیا جاتا ہے جس کا علم
اپنا ذاتی ہو اور وہ بھی کلی و احاطی ہو۔ کس قدر انقلاب زمانہ ہے کہ کبھی تو
وہ دور تھا کہ اگر کوئی شخص شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا تھا کہ وہ ائمہ اہل بیت
کے عالم الغیب ہونے کے قائل ہیں تو وہ ظالم، ستم کار اور مذہب حق
کا دشمن قرار دیتے تھے۔

اور آج نہ صرف عوام بلکہ نام نہاد خواص کی یہ حالت ہے کہ جو ان کے
علم غیب کی نفی کرتا ہے اسے مقصر کہتے ہیں۔ اور جو انکو عالم الغیب جانتا ہے
اس کو عارف المعارف قرار دیتے ہیں۔ پھر
انقلابات ہیں زمانے کے

پس معلوم ہوا کہ خدا کا علم عین ذات اور غیر محدود و غیر متناہی ہے
اور کوئی محدود و متناہی مخلوق، خالق کے غیر محدّد علم کا احاطہ نہیں کر

سکتی مگر جتنی مقدار وہ خود چاہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔

وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (پارہ ۱۰ سورہ بقرہ ۱۷۱)

اور یہ علم قابل اضافہ وازدید ہے۔ جس میں خدا تعالیٰ برابر اضافہ کرتا رہتا ہے۔ "قُلْ دَبِّدْنِي عِلْمًا" ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ایک ہی بار سب کچھ دیدیا ہے اور اسی کے بعد ادھر کا ظرف خالی ہو گیا اور...
ادھر کا دامن پُر (العیاذ باللہ)

اسی بیان سے کھلی و جزی کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کے باقی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے ہماری کتاب اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

[نوع نبی امام والاعتقیدہ]

قرآن و اشکاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ نبی و امام بشر و انسان ہوتے ہیں۔

إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ

”میں مٹی سے ایک بشر یعنی ابوالبشر آدم کو پیدا کرنے والا ہوں“

خود انبیاء و مرسلین کہتے ہیں کہ وہ بشر و انسان ہیں۔

(”قَالَتْ لَوْلَا ذُلُّكُمْ إِنَّا لَنَكُونُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ“)

[رسولوں نے کہا یہ درست ہے کہ ہم بھی بشر ہی ہیں]

خود باقی اسلام اعلان کرتے ہیں کہ ”إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“

(کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں)

ائمہ طاہرین فرماتے ہیں ”نَحْنُ النَّاسُ“ (کہ حقیقی انسان ہم ہیں)

(بحار الانوار و مرآة الانوار وغیرہ)

عقل کہتی ہے کہ جو انسانوں کا بادی و راہنما بن کر آئے اُسے انسان ہی ہونا چاہیے ورنہ اس کا قیل و فعل انسانوں کے سندنہ ہوگا۔ مگر کچھ عقل و خرد کے دشمن ایسے بھی ہیں جو بموجب ”مدعی کست گواہ چشت“ خدا و مصطفیٰ اور انبیاء و ائمہ ہدے کو جھٹلا کر بھی طوطے کی طرح بلا سوچے سمجھے برابر یہی رٹ لگاتے ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کی نوع جداگانہ ہے وہ بشر و انسان۔۔۔ نہیں ہیں۔ وہ صرف بشریت کا جامہ پہن کر آئے ہیں ورنہ دراصل وہ کچھ اور ہیں۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ این چہ بوالعجبی است
بھلا جب تمام اجناس و انواع عالم میں سے اشرف اعلیٰ نوع انسانی
نوع ہے ارشاد قدرت ہے۔

وَلَقَدْ حَكَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الفرقان)

”ہم نے عظمت و کرامت کا تاج بنی آدم کے سر پر رکھ دیا ہے۔“

اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اسی افضل انسانی نوع کے افضل و اعلیٰ افراد ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانی نوع میں داخل ہونے سے ان کا دوسرے لوگوں کے برابر ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر نوع میں افضل و مفضول اور اعلیٰ و ادنیٰ افراد موجود ہوتے ہیں۔ انسان بھی انسان ہے اور بہنقہ بھی انسان۔ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا مؤمن و کافر برابر ہیں؟ کیا عاقل و بے عقل برابر ہیں؟ اور کیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ اور کیا نیکو کار و بدکار برابر ہیں؟

جب نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر عام لوگ اور انبیاء و ائمہ کس

طرح برابر ہو سکتے ہیں۔

ابن زمین آسمانے دیگا است

افضل واعلیٰ نوع سے خارج کر کے انکو کسی ادنیٰ اور پست نوع میں داخل کرنا احمقانہ اقدام تو ہو سکتا ہے مگر اسے کسی طرح بھی عاقلانہ کام نہیں کہا جاسکتا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم محبت اہل بیت کے ان دعویٰ داروں کو عقل و ہوش سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے موضوع کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات ہماری کتاب ”احسن النوائذ فی شرح العقائد“ کی طرف رجوع فرمائیں جب یہ حقیقت ثابت ہے کہ یہ بلند وبالا ہستیاں انسان اور حقیقی انسان ہیں تو اس کے یہ بات بھی خود بخود واضح و صریح ہو جاتی ہے کہ ان حضرات کو بھوک و پیاس بھی لگتی ہے اور سردی و گرمی بھی۔ ارشاد قدرت ہے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

”ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا جو طعام نہ کھاتے ہوں“
وایسے عقلاً بھی یہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ اگر انکو بھوک و پیاس اور سردی و گرمی کا احساس نہ ہوتا تو پھر ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے باعث تقلید و تاسی نہ ہوتا۔ اور ان کا سردی و گرمی میں روزہ رکھنا نماز پڑھنا، مصائب پر صبر کرنا، شدائد پر اُف نہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر تین تین دن کی بھوک و پیاس برداشت کرنا مگر حق کا دامن نہ چھوڑنا اور باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا۔ کوئی قابل ذکر اور لائق غور کارنامہ ہی نہ ہوتا۔
یہ سب کچھ اسی وقت باعث اجراء قابل غور کارنامہ ہو سکتا ہے

کہ جب یہ تقاضائے بشریت انکو بھوک و پیاس بھی لگتی ہو۔ اور سردی و گرمی کا احساس بھی ہوتا ہو۔ اور روحانی و جسمانی ایذا و رسانی پر ان کو کرب و آلم بھی بھی محسوس ہوتا ہو۔ اور پھر محض خدا کی خاطر حق کی خاطر اور لوگوں کے سامنے نمونہ عمل و کردار پیش کر کے خدا کی اطاعت کی راہ ہموار کرنے کی خاطر۔ سب کچھ گوارا کرے۔ دھندا واضح من ان بخفی۔

[نبی و امام کے حاضر و ناظر والا عقیدہ]

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ ہر وقت ہر لحظہ اور ہر آن ہر جگہ اور ہر مکان میں علمی و احاطی طور پر حاضر ہونا۔ اور کائنات ارضی و سماوی کی ہر ہر چیز پر ہر وقت ناظر و نگراں ہونا خدا کے واحد و یکتا کی وہ صفت ہے جس میں کوئی بھی مخلوق اسکی شریک نہیں ہے۔

لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی و امام ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ نظریہ باطل نہ صرف یہ کہ محالات عقلیہ میں سے ہے بلکہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ کے قرآن میں اور معصومین کے کلام اور علماء اعلام کے بیان میں نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ بلکہ اس کی نفی سے دفتر چھلک رہے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ صفت اس لئے خالق دو جہان سے مختص ہے کہ وہ جسم و جسمانیات اور مکان و مکانیات منسوخ و مبرا ہے اور علمی و احاطی طور پر ہر ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا وَلَا يَحْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مَنْ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

کوئی بھی مخلوق خواہ وہ جس قدر جلیل القدر اور عظیم الشان ہو اس صفت میں اُسکی شریک نہیں ہے۔ ”سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا غَيْرُهُ۔“

قرآن میں جا بجا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظر و نگران اور نگہبان ہونے کی نفی کی گئی ہے کہیں ارشاد ہوتا ہے ”لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ“ (یعنی تم اُن کے نگران نہیں ہو) کہیں ”وَمَا آتٰ عَلَيْهِمْ بِخَفِيٍّ ظَهْرٍ“ (تم ان کے محافظ نہیں ہو)

تو جب یہ مقام پیغمبر اسلام کو حاصل نہیں ہے تو اور کسی مخلوق کو کیونکر حاصل ہو سکتا ہے؟ ہاں! یہ ذوات مقدسہ جب اور جہاں جانا چاہیں اسیم اعظم کی برکت اور خدا کی قدرت سے چشمِ زدن میں دامن جا بھی سکتے ہیں اور ابھی ————— اور جس چیز کو دیکھنا اور جانا چاہیں اُسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور جان بھی سکتے ہیں۔ مگر یہ چیزے دیگر است اسے عند التحقيق حاضر و ناظر کے متنازعہ مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کَمَا لَا يَخْفَى۔

اس موضوع کی تفصیلات جاننے کے شائقین حضرات کو ہماری کتاب اصول الشریعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

[تفویض الاعقیدہ]

جب یہ بات طے شدہ ہے کہ خالق کائنات واحد یکتا ہے کسی بات میں کوئی اُسی کا شریک نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے کسی کام سے عاجز نہیں ہے۔ وہ خالق عقل و خرد ہے اُس کو کسی دزیر و مشیر کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد اسلام میں اس فاسد عقیدہ کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ

خداوند عالم نے صرف پنج تن پاک کو پیدا کیا۔ اور دوسری کائنات کو ان ذواتِ مقدسہ نے پیدا کیا۔ اور اس کائنات کا انتظام سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے سپرد کیا ہے۔ اب مارھا، چلانا، اولاد دینا، اور لینا۔ رزق کم یا زیادہ کرنا، بیمار کرنا، اور شفا دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کام ان کے متعلق ہیں۔

یہ سراسر غیر اسلامی اور یہودیانہ عقیدہ فاسدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس فاسد عقیدہ رکھنے والوں پر لعنت کی گئی ہے ”وَلَجِنُوا إِنَّمَا قَالُوا“ (الفرآن) اور پورا وقت حدیث اسلِ مصنون کی احادیث سے جھلک رہا ہے کہ ”وَالْقَاتِلُ بِلِتَفْوِیضٍ مُّشْرِكٌ“ کہ جو تفویض کا قائل ہے وہ مشرک ہے (عیون الاخبار، بحار الانوار) فَلَ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ (القرآن) بہر حال جب عقیدہ تفویض باطل ہے تو یہ استقلالی وغیر استقلالی کا لفظی پیر پھیر کر کے یہ فاسد عقیدہ رکھنا حقیقت میں عقیدہ توحید کی نفی کے مترادف ہے۔ اور سراسر غیر اسلامی ہے اور اسلام کے موقدانہ نظام عقائد میں اس مشرکانہ عقیدہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے

اس موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری کتاب ”أَحْسَنُ الْفَوَائِدِ“ اور اصول الشریعہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ واللہ الوفیق نیز مسماہ علم غیب کی طرح یہاں بھی ”ذاتی و عطائی، بالذات بالعرض“ کی مہمل اور لایعنی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دیدیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ قبر برزخ میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریاد سنکر ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں۔ اگر کوئی مکان کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہ ہو۔ اور اولاد، دولت، جاہ و منصب کئے دہ بانٹنے اور عطا

کرنے والے ہوں تو اسکی یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو "ذاتی خدا" ہے۔ بہت سے عطائی خدا بنا دیے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت تفرید و توحید اس شرک کو کسی عنوان سے گوارا نہیں کر سکتی۔
(از رسالہ فسادات کے توحید نمبر)

اُسی مانگ جو کچھ مانگنا ہو اُکبر : یہی وہ درجہ کہ ذلت نہیں سہاں کے

عُلُوّ وَالْاَعْقِبَہ

عُلُو کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہستی کو اس کے مرتبہ و مقام سے بڑھایا جائے اسلام چونکہ دینِ فطرت اور دینِ حکمت و معرفت ہے وہ کسی ہستی کو اس کے مرتبہ و مقام سے نہ کسی طرح بڑھانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ گھٹانے کی بلکہ حفظِ مراتب کی تلقین کرتا ہے کہ ع

گر حفظِ مراتب نہ کئی زندیقی

اسلام نے اپنے ابتدائی کلمہ میں ہی حفظِ مراتب کا درس دیدیا ہے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَآلِہٖ وَسَلَّمَ "اللہ معبود ہے
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رسول ہیں۔ اور علی اللہ کے ولی۔ مگر غلو پسند

طوائف نے کچھ اس طرح خلط ملط اور دھاندلی کی ہے کہ سب کو آپس میں
اس طرح گڈ گڈ کر دیا ہے کہ اب نوبت بایں جا رسید کہ بعض سادہ لوح لوگوں کو
بہت معلوم نہیں کہ شانِ خدا کیا ہے ؟ اور مقامِ مصطفیٰ و مرتضیٰ کیا ہے ؟ اور

ان میں باہمی فرق کیا ہے ؟

ظ

بہیں تفادت راہ از کجا است تا بجھا

اور پھر غدر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے حق میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے یہاں غلو ممکن ہی نہیں ہے بقول شاعر۔

گو نید غایم بہ ثنائے تو یا علیؑ : حق اینکہ من ز حق ثنائے تو قاصر م
کبھی ان عشق نواز حضرات نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی ہے کہ اگر
غلو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو خدا و مصطفیٰ اور خود ائمہ ہدیٰ نے غلو سے روکا
کیوں ہے ؟ ؟ اور ایسا کرنے والوں پر کیوں لعنت بھیجی ہے ؟
خدا فرماتا ہے۔

يَا هٰٓؤُلَآءِ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِكُمْ

اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔۔۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں
لا ترفعونی فوق محلی

مجھے میرے مرتبہ و مقام سے بلند نہ کرنا

(سایع بحار الانوار)

جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں

هَلَكَ فِیْ اَشَانِ صِبِّ غَالٍ وَ مَبْخَضِ قَالٍ

کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ایک مجھے میرے

مقام سے بڑھانے والا (نادان) و دست۔ دوسرا مجھے میرے مقام سے

گھٹانے والا (احق) دشمن۔ (ہنج البلاغہ)

سنیو اگر غلو ناممکن ہے تو پھر تو امام کو نبی اور نبی کو خدا کہنا بھی

جائز ہوگا ؟

ساجد کو مسجود اور عابد کو معبود اور مخلوق کو خالق اور سرزدق کو رائق
کہنا بھی مباح ہوگا؟ اور اگر ایسا کہنا جائز نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو
پھر وہ خیال باطل اور محال ہو گیا کہ عشق ممکن نہیں ہے یہ چیز صرف اہم
کی پادار ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

”لا تدعونا ارباباً ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا“

کی حقیقت سمجھنے کے لیے گوش شنوا اور دیدہ بینا درکار ہے۔
”ثم قولوا فی فضلنا“ کے اثبات سے پہلے ”لا تدعونا ارباباً“ کی
نفی میں سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے

عاقلاًں را اشارتے کافی است

لطف یہ ہے کہ یہ سب کچھ محبت اہل بیت بلکہ عشق آل محمد کے نام پر
کیا جاتا ہے۔ محبت ہو یا عشق۔ وہ عقیدت و عمل میں محبوب کے اتباع و
اطاعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ — یہ عجیب محبت ہے کہ محبوب کچھ
کہتا ہے اور محب کچھ اور کہتے ہیں محبوب کچھ کرتے ہیں اور محب الٹ کرتے
ہیں اور محبوب کے احکام کی پروا نہیں کرتے یہ فریب نفس ہے عشق و
محبت نہیں ہے۔

نا طقتہ سر بگیاں ہے اسے کیا کیئے

یہ بالکل واضح حقائق ہیں مگر۔

آنکھیں ہوں اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے
اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟

ولادت یا نزول نبی امام الاعقیدہ

باوجودیکہ موجودہ صحیح النسب سادات کرام کے پاس ائمہ طاہرین علیہم السلام تک اپنے نسب کے شجرے موجود ہیں۔ پھر ائمہ طاہرین کے حضرت آدمؑ و حوا تک اپنے آباد امہات کے ذریعہ سے منبتی ہونے کے ناقابل انکار ثبوت موجود ہیں، جب ہر ہر امام عالی مقام کی بیویاں الگ، کنیزیں الگ موجود ہیں انکی اولاد ذکور الگ اور اولاد اثنا الگ موجود ہیں۔

اور یہ سب حقائق ناقابل تشکیک و تردید حد تک اللہ تعالیٰ کے قرآن، خود ائمہ طاہرین کے کلام اور تاریخ اسلام سے ثابت ہیں اور یہی تقاضائے فطرت اور یہی مقتضائے عصمت و طہارت اور یہی منتہائے آدمیت ہے تو پھر اس کے باوجود اس ملحدانہ خیال محال کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ کہ ان ذوات مقدسہ کی نہ کوئی ماں ہے نہ باپ اور نہ کوئی بیوی اور نہ اولاد ہے نہ ہی زن و شوہر کے باہمی تعلقات اور نہ ہی ملاپ بلکہ یہ تو بنے بنائے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ
اِلَّا كَذِبًا

دیکھئے! خدا نے فرماتا ہے کہ آدم و حوا کے ماں باپ نہیں۔ اور عیسیٰ کی ماں ہے مگر باپ نہیں۔ خدا نے انکو محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آدم و حوا کے ماں باپ ہیں یا عیسیٰ کا باپ ہے تو وہ

مُنکرِ قرآن ہونے کی وجہ سے بے ایمان ہے اور جب خدا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے ماں باپ ہیں تو جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی منکرِ قرآن ہے اور مکمل بے ایمان ہے

یہ خود ساختہ اور من گھڑت نظریہ جو آلِ نبی اور اولادِ عیسیٰ پر وہ ظلم عظیم ہے جو بنی اُمیہ اور بنی عباس بھی اُن پر نہیں ڈھا سکے تھے جو آج ایک خاص سازش کے تحت اُدھر سے اُدھر آنے والے گندم نما جو فروش بلکہ دین فروش جاہل اور ضال و مُضِل نام نہاد مبلغ و مُقرّر تقریر و تحریر کے ذریعے ڈھا رہے ہیں سچ ہے ۔

تھا جو خوب تدبیر و ہی خوب ہوا : کہ بدل جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ نہ عام سادہ لوح اہل ایمان بلکہ زیادہ فریب خوردہ سادات کرام اُن لوگوں کے دام ہم رنگ زمین میں گرفتار ہو رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ خلاتِ عصمت و شرع فاسد عقیدہ رکھ کر اپنے ماتحتوں سے اپنے شجرہ نسب کی بیخ کنی کر رہے ہیں ۔ (تَحْرِیُّوْنَ بِوَتْنِمْ بَیْدِہُمْ) آہ ۔

وہ فریب خوردہ شاہین جو بلا ہو کر گسوں میں : اُسے کیا خبر کہ کیا ہے ؟ راہ و رسم شہازی دُعا ہے کہ خدائے مُتعالی ایسے مُخرب دین لوگوں کے فتنہ و شر سے قوم و ملت کو بچائے اور اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو اُن کو ہدایت نہرائے اور اگر "خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ" کے مصداق ہیں تو انہیں اُن کے کیفرِ مہارت تک پہنچائے ۔

ایں دُعا از من و از جسدِ جہاں آمین باد

وسیلہ الہیہ عقیدہ

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خداوند عالم براہ راست بھی حاجت مندوں کی حاجتیں واکرتا ہے اور مضطربوں کی دعا و پکار سننا اور قبول کرتا ہے
(ادعو فی استجب لکم)

اور اسکی رحمت رحمانیہ کائنات کی برائے شے شامل حال ہے
بقول شاعر

اے کریمے کہ از حنا نہ غیب : گہر تر ساد طیفہ خود خواری
دوستاں را کجما کنی محروم : تو کہ باد شمنان نظرداری
(سعدی شیرازی)

مگر اپنی گنہگار یوں اور بدکاریوں کے پیش نظر اسکی بارگاہ میں اپنی حاجت برآری، دعا کی قبولیت، بخشش گناہاں اور دینی و دنیوی نیلِ مرام کے لیے مقربانِ بارگاہ یعنی انبیاء و مرسلین اور ائمہ طہارین علیہم السلام کا وسیلہ و واسطہ دینا خود قرآن کی آیات انبیاء و ائمہ کے روایات و ادعیہ حاجت سے ثابت ہے ارشاد قدرت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

(پارہ ۳)

مگر وسیلہ کا وہ مفہوم ”کلمۂ حق بہا الباطل“ کا مصداق ہے جو بعض بدعقیدہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ذواتِ مقدسہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں اور اس طرح یہ واسطہ فیض ہیں۔ بلکہ اس کا صاف و سادہ اور

صریح مطلب یہ ہے کہ ان ذاتِ مقدسہ کا واسطہ دیکر بارگاہِ خداوندی میں دُعا
 والتجسّس کی جائے کہ وہ ان کے صدقے میں ہمارے حالِ زار پر رحم فرمائے اور ہماری
 دینی و دنیوی حاجات بر لائے اور مشکلات آسان فرمائے، ہمارے گناہ
 معاف فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمیں دارين کی سعادت سے مالا مال
 فرمائے ۛ قل هذه تذکرة فمن شاء ذکرها ۛ

SIBTAIN.COM

تیسرا باب -

ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو بعض عبادات سے متعلق ہیں

یہ حقیقت ارباب دانش و بینش پر مخفی نہیں ہے کہ عبادات شرعیہ تو قیفی ہیں یعنی ان کی تشریح و جواز اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار اور ان کے شرائط و قواعد اور اوراد و اذکار کا وارد مدار شارع مقدس کی اذن و اجازت پر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دراصل بُری ہو اس کی ایجاد ہی بدعت ہو۔ بلکہ عبادات مشروعہ جن کو شریعت نے مطلق چھوڑا ہے ان میں اپنی طرف سے تیود و شرائط کا اضافہ کرنا۔ یا انکی کیفیت و کیفیت میں رد و بدل کرنا یا ان کے وہ خاص اوقات یا خاص تعداد اپنی طرف سے مقرر کرنا اور پھر اسے شرع اقدس کی طرف منسوب کرنا اور اُسے کارِ ثواب سمجھ کر بجالانا بھی تشریع محرم ہے۔

کوئی بھی انسان خواہ دینی یا دنیوی طور پر وہ کتنا عظیم الشان کیونہ ہو وہ کسی طرح بھی عبادات میں کمی بیشی یا ترمیم و تنسیخ کرنے کا مجاز نہیں ہے اور ہمارے مذہب کا تو طرہ امتیاز یہی ہے کہ اس میں قیاس، مصالح، مرسلہ اور استحسان وغیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا کلام (قرآن) ہے، اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا فرمان (حدیث) ہے و بس۔ اور اگر تشریح و تفسیر قرآن کے سلسلے میں

چیز سند ہے تو وہ انہی ذوات مقدسہ کا قول و فعل ہے۔ اور اگر حجت ہے تو انہی کی تقریر اسکی علاوہ ہے۔

جو کچھ بھی ہے وہ مایہ دہم و خیال ہے۔

الغرض: "کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل"

(اصول کافی)

(جو چیز سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے)

(ارشاد صادق)

لہذا ہر وہ درد، ہر وہ تعویذ، ہر وہ وظیفہ، ہر وہ عمل، ہر وہ حکم اور ہر وہ عبادت جو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے گھر سے نہ نکلے وہ باطل ہے۔

والنعم ما قبلہ

وخیار امور الدین ما کان سنۃ : وشر الامور المحدثات البدائع

اغیار نے توجب آل محمد کا دامن چھوڑ دیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے نقوش دہندہ سے اور تعویذات و چلتے وغیرہ ایجاد و اختراع کر لیے۔ بلکہ اپنی طرف سے عبادات بھی ایجاد کر لیں جیسے نماز تہجد، نماز چاشت، اور نماز گیلانی وغیرہ وغیرہ۔

مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مدتوں رہنے پہنے اور اکٹھا مرنے جینے اور باہمی ربط و ارتباط کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ چیزیں ائمہ طاہرین کے نام یوازیں میں بھی سرایت کر آئی ہیں۔ یہاں کے نام نہاد پیروں، فقیروں اور تعویذی ملاؤں کے ہاں بھی خانہ ساز دم درود، نقوش اور تعویذات خوب چلتے ہیں۔ بلکہ چلتے کشیاں بھی ہوتی ہیں، ترک حیوانات بھی کیا جاتا ہے اور ترک لذائذ بھی۔۔۔۔۔ حالانکہ ہماری روایات میں ان

چیزوں کی مانعت وارد ہوئی ہے۔

چنانچہ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ہم مشہور تعویذات استعمال کریں؟ فرمایا نہ۔ مگر وہ جو قرآن سے ہوں پھر نہ فرمایا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں

«ان کثیراً من الرقی والتھاٹھ من الاشراک»

کہ بہت سے افسوں اور تعویذات شرک سے ہیں۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

«ان کثیراً من التھاٹھ شرک»

بہت سے تعویذات شرک ہوتے ہیں۔

(وسائل الشیعہ)

کیوں؟ محض اسلئے کہ وہ قرآن اور سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کے فرمان سے ماخوذ نہیں ہوتے۔ اس سلسلہ میں ہمارے بعض متحاط علماء کی روش و رفتار اس قدر عمدہ و اعلیٰ ہے کہ اسکی مثال نہیں ملتی۔

چنانچہ علامہ کنٹوری علیہ رحمۃ انتہا السلام ج ۳ میں — سوڑھن کے ایک مخصوص عمل کا تذکرہ کرنے کے بعد جو چیچک کے دغیہ کے لیے مجرب ہے فرماتے ہیں کہ

«میں یہ عمل اسلئے نہیں کرتا کہ کسی امام معصوم سے منقول نہیں ہے»

اللہ اللہ کہاں علماء کرام کی وہ احتیاط اور کہاں ہمارے پیروں، فقیروں کی یہ بے احتیاطی کہ ہر رطب یا بس کو حزر جان بنائے بیٹھے ہیں

خلاصہ یہ کہ صرف وہ عملیات اور تعویذات جائز ہیں جو خدا کے قرآن یا محمد وآل محمد علیہم السلام کے فرمان سے ماخوذ و مستنبط ہوں و بس!

پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا

” حُذِّ مِنْهُ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ “

قرآن کی جس آیت کو اور جس جائز مقصد کے لیے چاہو لے لو
(از حاشیہ ترجمہ قرآن مجید مولوی سید زکریا حسین امروہی)

ایک ایراد اور اس کے جوابات

جو لوگ ہر غلط بات کو صحیح اور ہر بدعت کو مشرف باسلام کرنے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ چونکہ اس قسم کے ادراد و وظائف اور اعمال بجالانے سے عجیب غریب آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا ان آثار کا ظہور ان اعمال کے صحیح و درست ہونے کی واضح دلیل ہے۔

تو اس شبہ کے جواب میں اولاً تو ہم انزامی طور پر عرض کریں گے کہ کفار و مشرکین جو عمل کرتے ہیں اور ان کے اعمال کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ان آثار کو دیکھ کر کفار کے عمل کو درست قرار دیا جاسکتا ہے؟ پس اگر وہاں آثار کا ظہور صحت عمل کی دلیل نہیں ہے تو یہاں بھی ظہور اثر درستگی کی سند نہیں ہے۔

ثانیاً حلی طور پر عرض ہے کہ غلط اعمال عبادات کے آثار ظاہر ہونے کی کئی وجوہ ہیں۔ (۱) خدا کسی بندہ کا عمل ضائع نہیں کرتا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اس کا ارشاد ہے

إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ۖ

یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ (بندہ) عمل دنیا کے لیے کرے یا آخرت کیلئے

مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرِيدُ
حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَتْ لَهُ مِنْهَا وَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ ۝

جو لوگ غلط ریاضتوں کے نتیجہ میں آگ پر چلتے، طویل مسافت چند لمحوں میں
طے ہو کر تے ہوئے اور مخفی و پوشیدہ امور کی خبریں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں
یہ سب خدا تعالیٰ کے وعدہ کا ثمرہ ہے کہ وہ کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا خواہ
وہ دنیوی مقاصد کے لیے ہو خواہ آخری نجات کے لیے۔

۱۲۔ اثر کا ظہور اعتقاد کے تابع ہوتا ہے | نفسیات کے ماہر جانتے
ہیں کہ عقیدہ کی پختگی کا کتنا

گہرا اثر ہوتا ہے۔ کفار نبیوں اور مخالفین صنی قریش کے دسید سے دعا کرتے ہیں
اور اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی اسما علیٰ ہیں۔
گو ان کے پڑھنے کا طریقہ غلط ہے لہذا اگر اثر ظاہر ہو جائے تو کوئی جائے
تعجب نہیں ہے؟

۱۳۔ بدعت میں بھی جب استجابت دعا کے اسباب جمع ہو جائیں تو اس
کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔

۱۴۔ کبھی استدراج بھی ظہور اثر کا باعث ہوتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہو
اور خدا اس پر نعمتوں کا نزول کرتا ہے تاکہ وہ توبہ و استغفار کرنا بھی بھول
جائے (خدا نیک) چنانچہ فرماتا ہے

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ہم اس طرح استدراج کرتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔

(ملخص اصلاح الرسوم جو نیر پوری)

الغرض! اثر کا ظاہر ہونا اور ہے اور کسی عمل اور وظیفہ کا صحیح ہونا اور؟

پس معلوم ہو کہ کسی عمل کے اثر ظاہر ہونے سے اس عمل کی صحت پر ہرگز استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(۱) وضو میں پاؤں دھونا بدعت ہے

خلاصہ کلام یہ کہ رفتہ رفتہ یہ مداخلت فی الدین کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عبادات شرعیہ میں بھی کئی بیشی شروع کر دی گئی۔ چنانچہ سب عبادات سے افضل عبادت نماز اور اس کا وضو اور اذان بھی اپنی بدعت کی دست برد سے محفوظ نہیں رہی بلکہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔

چنانچہ خدا نے وضو میں پاؤں کا مسح کرنے کا حکم دیا تھا۔ بانی اسلام نے سر اور پاؤں کا مسح کیا تھا۔ مگر بعد میں لوگوں نے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا۔ ارشاد قدرت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ (پارہ ۳ سورۃ المائدہ رکوع ۶)

دُعاے ایمان والو! جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک اور کل لو اپنے سر کو اور پاؤں ٹخنوں تک۔ (ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوی)

آیت مبارکہ میں وارد شدہ لفظ "وَأَرْجُلَكُمْ" کی لام پر قراء سبعہ میں ابن کثیر، ابو عمر، حمزہ اور عاصم چار قاریوں نے زیر پڑھی ہے۔ اور باقی تین قاریوں نے اس پر زبر پڑھی ہے۔

(ملاحظہ ہو تفسیر کبیر رازی جلد ۲ صفحہ ۵۴۵)

اب خواہ لام پر زیر پڑھی جائے یا زبر۔ بہر حال اس پاؤں کا مسح

ثابت ہوتا ہے نہ کہ دھونا۔ کیونکہ ہر حالت میں ”وارجلکم“ کا عطف ”برؤوسکم“ پر ہے پس اگر زیر پڑھی جائے تو یہ عطف اس کے لفظی اعراب پر ہوگا اور اگر زیر پڑھی جائے تو یہ عطف اس کے محلی اعراب پر ہوگا جو کہ ”وامسحوا“ کا مفعول ہونے کی وجہ سے محلاً منسوب ہے۔

نتیجہ یہ کہ ”الوضوء غسستان ومسحتان“ یعنی وضوء دو دھوئیں (ہاتھ منہ) اور دو مسحوں (سر اور پاؤں) کا نام ہے (قول ابن عباس مندرجہ تفہیم بر معالم التنزیل ص ۲ وغیرہ) اور اس کی تائید مزید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ تیمم جو وضوء کا بدل ہے اس میں سر اور پاؤں پر تیمم نہیں کیا جاتا۔ بلکہ بالاتفاق صرف منہ اور ہاتھوں پر کیا جاتا ہے۔ جن کو وضوء میں دھویا جاتا ہے یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ سر اور پاؤں سے دھونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اسی طرح کتب فریقین سے ثابت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اور پاؤں پر مسح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صاحب کنز العمال جلد ۵ ص ۱۰۸ پر روایت کرتے ہیں۔

ان النبی توضعاً فغسل وجهه ویدیه مرتین ومسح برأسه ورجلیه مرتین۔

یعنی جناب رسول خداؐ نے اس طرح وضو کیا کہ منہ اور ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا اور سر اور پاؤں کا دوبار مسح کیا۔

عباد ابن تیمم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ
رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ ویمسح الماء علی رجليه۔

” میں نے جناب رسول خداؐ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے دونوں پاؤں پر مسح کیا“ (اصابہ فی تمیز الصحابہ ج ۱ ص ۱۸۴)
 صفحہ ۱۸۵ بذیل ترجمہ تمیم ابن زید انصاری — کذا فی نیل الاوطار جلد ۱ ص ۱۸۴
 اسی طرح جناب امیر علیہ السلام وضو میں پاؤں پر مسح کیا کرتے تھے (ملاحظہ ہو معانی الآثار للطحاوی جلد ۱ ص ۱۱۹ مسند احمد بن حنبل جلد ۱ ص ۹۵)
 اسی طرح بہت سارے صحابہ کے نام تاریخ میں ملتے ہیں جو پاؤں کا مسح کرتے تھے جیسے انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر وغیرہ۔ ابن انس کا قول ہے

” نزل القرآن بالمسح“

”یعنی قرآن مسح کے ساتھ اُترا ہے“

(تفسیر خازن جلد ۱ ص ۲۲۱)

اور ابن عباس کا مشہور قول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے۔

”ابی الناس الا لخل ولا احد في كتاب الله الا المسح“

”یعنی عام لوگوں نے سوائے دھونے کے انکار کر دیا ہے اور میں تو قرآن میں

سوائے مسح کے کچھ اور نہیں پاتا۔ (ملاحظہ ہو تفسیر درمنثور جلد ۲ ص ۲۶۲)

انے تمام حقائق کے باوجود پیغمبر اسلامؐ کی وفات حسرتِ آیات کے بعد کچھ لوگوں نے نامعلوم مصلحتوں کے تحت پاؤں کے مسح کو بدل کر پاؤں کے دھونے کو لازم قرار دیدیا۔ اور اس طرح وضو کو باطل کر کے افضل ترین عبادت یعنی نماز کے بطلان کا راستہ ہموار کر دیا۔ کو الی اللہ المشتکی۔

اذان میں تحریف

وضو کے بعد ان لوگوں نے اذان کو تحریف کا ہدف بنایا۔ چنانچہ اس میں سے کچھ فقرے ساقط کر دیے اور بعض فقروں کا اضافہ کر دیا۔
 اذان صحیحہ علیٰ خیر العمل کا استخراج
 یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر

عہد میں بلکہ اسلامی برادری کے پہلے دور خلافت میں بلکہ اس کے دوسرے دور خلافت کے ابتدائی دور میں بھی اذان میں فقرہ ”حی علیٰ خیر العمل“ کہا جاتا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد نامعلوم مصلحت کے تحت اسے اذان سے نکال دیا گیا اور اس کے کہنے والوں کو سخت سزا دینے کی دھمکی دی گئی۔
 چنانچہ ناضل قوشچی نے اپنی شرح تجرید ص ۳۸۲ پر جناب عمر بن الخطاب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کہا

ثلاثٌ کن علی عہد رسول اللہ حللاً وانا انہی عنہن
 واعاقب علیہن متعة النساء و متعة الحج وحی علی خیر العمل
 یعنی تین چیزیں زمانہ رسالت میں جائز تھیں مگر میں ان کی ممانعت کرتا
 ہوں اور خلاف ورزی پر سزا دوں گا، متعة النساء، متعة الحج، رس اور حی
 علی خیر العمل۔

نظا ہر ہے کہ جس چیز کو حضرت رسول خدا بحکم خدا جائز قرار دیں کسی بھی شخص کو اُسے حرام قرار دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ چنانچہ خاندان رسالت

اور اُن کے نام یواؤں پر اس ممانعت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس دور میں بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں۔ بلکہ بعض شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس شاہی کا خود منہ ہی کرنے والے کی اولاد پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔

چنانچہ سیرت حلبیہ جلد ۱ ص ۱۰۰ طبع مصر پر لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر اذان میں ”حی علی خیر العمل“ کہتے تھے۔

صلائے عام ہے یا رانِ نکبتہاں کے لیے

۲:- الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کا اذان میں اضافہ | اسی دور میں جہاں ”حی علی خیر العمل“ کو

اذان سے خارج کیا گیا وہاں صبح کی اذان میں ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کا بے جا اضافہ بھی کیا گیا۔

چنانچہ مؤطائے مالک وغیرہ کتابوں میں مذکور ہے کہ جناب عمر کے دور خلافت میں ایک بار مؤذن انہیں نماز صبح کے لیے جب بلانے گیا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں اسلئے کہا ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ (جاگو) نماز سونے سے بہتر ہے۔ جب وہ یہ فقرہ سن کر جاگے تو اسکو پسند کیا اور مؤذن کو حکم دیا کہ اسے صبح کی اذان میں کہا کرے۔ اس کے بعد وہ ایسا رنج ہوا کہ جُزء اذان بن گیا۔ اور آج تک برابر بلادِ رانِ اسلامی کے ہاں بالالتزام کہا جاتا ہے (کذا فی الموطا مع شرح تنویر الحواکک جلد ۱ ص ۱۰۰ طبع مصر۔ والفاروق شبلی ص ۲۵۲ طبع لاہور)

۳:- اَشْهَدُ اَنْ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهِ کا اثر اد | خاندانِ رسالت

کی محبت و پیروی کے دعویدار بھی اس سلسلہ میں کسی بھی نظر نہیں آتے۔ چنانچہ اسناد

نے بھی مختلف اوقات اور مختلف اقدار میں شرعی احکام میں کہیں من پسند اضافے کئے ہیں اور کہیں اپنی مرضی کے مطابق کہیاں کی ہیں چنانچہ اذان میں **”اَشْهَدُ اَنْ عِیَّا دِلِّیْ لَکَ اِلٰہًا اَدْرُوْہَ“** بھی بطور جزو اذان اپنی لوگوں کے دہنی ابتکار کا شکار ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام، اللہ کے ولی، اور نبی کے بلا فصل دھی ہیں اور یہ عقیدہ کہ جزو ایساتے ہے۔ کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ ہی اسلام۔ اب یہی یہ بحث کہ بلیہ فقہ پڑھنا چاہیے یا نہ؟ تو اس سلسلہ میں ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یا ضاعہ کی جواہر کسٹ کیا اور کیوں کیا تو اس کے متعلق رجال اعراض ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے چند سال بعد جب تھی صدی ہجری میں برکان اعدال بولیبہ دہلی بلیان کی حکومت قائم ہوئی تو بلیان نے اس کی روشنی میں ضاعہ کے رد عمل کے طور پر یا ضاعہ کیا گیا اور جب حضرت شیخ صدق علیہ السلام نے من لا یجوز فیہ نفیہ میں بھی تو اس وقت یہ فقہ رائج ہو چکا تھا۔ چھپے تو انہوں نے اس کے خلاف بھر پور طریقہ سے آواز بلند کی اور ان کے بعد بھی علماء و اعلام برابر آواز بلند کرتے رہے اسی وجہ سے اب فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ فقہ جزو اذان و اقامت نہیں ہے کیونکہ علمائے اہل سنت سے لیکر امام زمانہ کی غیبت کبریٰ تک کسی بھی دور میں یہ فقہ اذان میں نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی ضعیف سے ضعیف معصومی دعایت میں اس کا حبس و اذان و اقامت ہونا ثابت ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنی فقہی کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ میں صرف اتنا لکھا تھا کہ

”یذاذان کے اٹھارہ فضول ہیں جو ہر کہ دہرہ کو معلوم ہیں“

مگر صرف اتنی بات پر فقہ جعفری کی اس جگہ سے نا بلند بے لگام مقررین نے آسمان سر پر اٹھایا تھا کہ اذان کی اٹھارہ فضلیں کیوں لکھی گئیں ہیں (وہ تو

ہیں) — میں اُن "ناؤ و جہ" کرنے والے غیر ذمہ دار لوگوں سے جو نہ تہجد
ہیں نہ مقلد اور نہ ہی محدث، صرف آنا پوچھتا ہوں کہ ہماری فقہ و حدیث کا وہ کوئی کتاب ہے جس میں
اذان کی اٹھارہ فصلیں نہیں لکھی ہیں؟

ہماری تمام کتب احادیث میں سے سب سے زیادہ مستند و معتبر کتب اربعہ
ہیں (۱) اصول و فروع کافی (۲) من لایحضرہ الفقیہ (۳) تہذیب الاحکام (۴)
استبصار۔ تو کیا ان سب میں اذان کی اٹھارہ فصلیں نہیں لکھی ہیں؟ اور کیا
کتاب الوافی (جو کتب اربعہ کا مجموعہ ہے) اور وسائل الشیعہ (جو کتب
اربعہ کے علاوہ سینکڑوں مستند کتابوں کا انتخاب لا جواب ہے) میں اٹھارہ فصل
درج نہیں ہیں؟ اور کیا ہماری وہ سب چھوٹی اور بڑی فقہی کتابیں جو ہمارے
دینی مدارس میں درس پڑھائی جاتی ہیں۔ یعنی علامہ علی کے تبصرہ سے لیکر محقق علی کی شرائع الاسلام
تک اور اسکی شرح مسالک، مدارک اور جواہر الكلام غیر تک اور شہید اول کی لمعہ سے لیکر شہید ثانی کی شریح
تک علامہ علی کی منتہی الفکر سے لیکر فاضل بکرائی کی حدائق ناصر تک تمام فقہی کتابوں میں اٹھارہ فصلیں نہیں لکھے ہیں
اور یہ موجودہ دور کے تمام مراجع عظام تقلید شیعان جہان کے رسائل علیہ
اور توضیحات المسائل میں اذان کے اٹھارہ کلمے مذکور نہیں ہیں
اگر یہ سب حقائق صحیح ہیں اور یقیناً صحیح ہیں تو پھر

۱۔ وہ اٹھارہ فصول یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر! اشہدان لا الہ الا اللہ!
اشہدان لا الہ الا اللہ! اشہدان محمد رسول اللہ! اشہدان محمد رسول اللہ! حی علی الصلوٰۃ
حی علی الصلوٰۃ! حی علی الفلاح! حی علی الفلاح! حی علی خیر العمل! اللہ اکبر اللہ

میرے اٹھارہ فصول اذان لکھنے پر اعتراض کرنے کا جواز کیا ہے ؟ بعد ازیں یہ کہنا بلا مبالغہ درست ہے کہ اذان کے بیس فصول والی بات ان لوگوں کے نہاں خانہ دماغ کے سوا ہماری کسی بھی مستند فقہی کتاب میں درج نہیں ہے

نے اصولت محکم آید نے شروع

شرم باید از خدا از رسول

سچی بات تو یہ ہے کہ

آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا

۴: نماز میں ہاتھ باندھنا بدعت ہے | منعمہ ان بدعات کے جو پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی اور خدا

کی مقرر فرمائی ہوئی عبادات شرعیہ میں ایجاد کی گئی ہیں ایک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی ہے۔ وہ نماز جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے تین سال تک ہر شب دروز میں پانچ مرتبہ سفر میں حضر میں خلوت میں جلوت میں اور ہزاروں کے مجمع عام میں پڑھتے رہے مگر آپ کے بعد اسی نماز کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔

کتب فریقین سے واضح و آشکار ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے — چنانچہ فتاویٰ شیخ عبدالحی عسوی جلد ۳۲ طبع اقل میں ہے

”عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام

في الصلوة رفع يديه قبل ان يذنيه فاذا اكبر ارسلهما

(رواه الطبرانی)

یعنی جناب معاذ بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔

۲:- عینی شرح کنز الدقائق ص ۲۵ مطبع نو لکھنؤ میں ہے۔

لَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ
وَكَذَا اصْبَاحَهُ حَتَّى يَنْزِلَ الدَّمُ مِنْ رُؤُسِ اصْبَاحِهِمْ
کہ آنحضرت اور آپ کے اصحاب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ ان کی انگلیوں کے سروں میں خون اتر آتا تھا۔

۳: سنن ابوداؤد ص ۱۱ میں ابن عباس سے مروی فرمایا اگر تو پسند کرے کہ رسول خدا کی نماز دیکھے تو ابن زبیر کی اقتداء کر۔
اور نیل الاوطار جلد ۲ ص ۱۱۱ تہذیب النعمانی ص ۸۷ میں مذکور ہے کہ ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔

۴: عوارف المعارف للشیخ شہید سہروردی مطبوع بر حاشیہ احیاء العلوم غزالی طبع مصر جلد ۳ ص ۲۱ میں نماز میں ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے فلسفہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے

وہ کہ انسان کا اوپر والا حصہ انوار ربانیہ، تجلیات الہیہ اور خیالات کا مرکز ہے اور نچلا حصہ سفلی اور شیطانی جذبات و خیالات کا محور ہے اور حالت نماز میں دونوں قسم کے جذبات میں تضاد شروع ہو جاتا ہے اس لئے حکم ہے کہ نمازی ہاتھ باندھ لے۔ تاکہ دونوں قسم کے جذبات اپنے اپنے مقام پر قائم رہیں۔ ہاں جن بزرگوں کے جذبات غالبہ کا پلہ بھاری ہو انکو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جناب رسول خدا

ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے : جادو وہ جو سر چپڑھ کر
اور کتب فریقین میں کوئی ایک مرفوع، متصل صحیح السند حدیث موجود نہیں
ہے جس آئینہ حضرت کا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہو۔
میرے کہنے پر کیا آڑ لگے جس کا جی پاس ہے

اسی طرح قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ عثمان رسول کا عمل بھی اسی طریقہ
نبویہ پر تھا۔ یعنی وہ ذوات مقدسہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔

(۱) پشاپنچہ علامہ وحید الزمان اپنی کتاب تسہیل القاری شرح بخاری پارہ
۸۴۰ پر نماز میں ہاتھ باندھنے کا عدم وجوب ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں
در اگر واجب ہوتا تو اہل بیت کرام اس کو کیونکر ترک کرتے پس یہ ترک
دلیل ہے اس سنت ہونے کی؟ پھر لکھا

باب الحمله انام مالک اور امام محمد باقر اور ابراہیم نخعی اور عبد اللہ بن زبیر اور
حسن بصری اور یث بن سعد اور ازاعی وغیرہم سے ارسال (ہاتھ چھونا)
منقول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلف امت میں اس مسئلہ میں خلاف تھا الخ۔۔۔

(کذا فی العینی شرح البخاری جلد ۳ ص ۱۵)

جس دلیل سے علامہ صاحب نے ہاتھ باندھنے کا عدم وجوب ثابت کیا ہے
یعنی یہ کہ اگر واجب ہوتا تو اہل بیت اس کو ترک نہ کرتے۔ — بعینہ اسٹیبل
سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ فعل سنت بھی نہیں ہے ورنہ ائمہ اہل بیت
ہرگز سنت رسول سے روگردانی نہ کرتے!

۲: امام شوکانی نے نیل الاوطار ج ۲ ص ۷۷ طبع مصر پر اس بات کا اخترا
کیا ہے کہ عترة رسول ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی قائل ہے۔ — اور جہاں تک

شیشی کتب سے ثبوت کا تعلق ہے تو وہ ”عیان“ راجح بیان کا مصداق ہے۔

۱۳۔ شروع کافی جلد ۱۸ بروایت صحیحہ جناب حماد سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دو رکعت نماز بغرض تعلیم پڑھنا مروی ہے اس میں مذکور ہے کہ

فقام ابو عبد اللہ مستقبل القبلة منتصباً فارسل

یدایہ جمیعاً علی نذر یدہ الیم

یعنی امام قبلہ رو ہو کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اور دونوں ہاتھ کھول دیئے۔

۱۴۔ شروع کافی جلد ۱۹ پر مذکور ہے امام محمد باقر نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”وارسل یدیک ولا تشیل اصابعک ولیکونا علی نغذیک
قبالة رکبتیک“

یعنی نماز پڑھتے وقت ہاتھوں کو چھوڑ دے اور ان کو زانوؤں کے بالمقابل رانوں پر رکھو اور انگلیاں ایک دوسرے کے اندر نہ پھنساؤ۔

(کنزانی تہذیب الاحکام جلد ۱۵۱) لکن فی دعائم الاسلام عن علی علیہ السلام

۱۵۔ جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام دریافت کرتے ہیں۔

الرجل یضع یدہ الیمنی علی الیسری

ایک آدمی نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتا ہے یعنی یہ کیسا ہے؟
فرمایا ”ذالک التکفیر فلا تفعل“ یہ تکفیر ہے ایسا مت کرنا
یضع ذالک المجرس“ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔

(تہذیب الاحکام جلد ۱۵۸ من لایکھڑہ الفقیہ جلد ۹۹)

لغت عرب میں تکفیر کے معنی سینہ پر ہاتھ رکھنے کے لئے گئے ہیں۔

(ملاحظہ ہو: صراح، منہی الارب وغیرہ)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

۵: سب سے پہلے عمر کو نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا: ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے

اس فرمان در کہ ہاتھ مت باندھو کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ سے ایک اہم سربستہ راز کا انکشاف بھی ہو جاتا ہے کہ یہ رسم بدہمتی سے مسلمانوں میں مجوسیوں سے آئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ فتح قادسیہ کے موقع پر جب مجوسی جنگ ہار گئے اور جو قتل ہونے سے بچے انہیں قید کر کے دربار خلافت (ثانی) میں لایا گیا تو ان کی اس وقت یہ حالت تھی کہ ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے اور گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔

عمر کو ان کی یہ ہیئت بہت پسند آئی اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی حالت میں خدا کی بندگی کریں کہ اس کے عاجزی و انکساری ظاہر ہوتی ہے چنانچہ اس کے بعد ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا رواج ہوا

(الادائل از علامہ ابوبلال عسکری مخطوط)

۶: شہید میں شہادت ثالثہ کا اضافہ اس وقت چونکہ دینی حقیقی کے سربراہ امام زمانہ عجیل اللہ

فرجہ الشریف پردہ غیبت میں روپوش ہیں اور ان کے نائبین یعنی علماء اعلام کے ہاتھوں میں زمام اقتدار نہیں ہے اس لئے خود غرض مخرب دین اور گمراہ کا جوہر دشمنوں کے ہاتھ میں مقررین اور تاجران خون حسین جاہل ذامین کی

شہزادیاں اور دین میں تخریب کاریاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اب نماز جیسی افضل ترین شرعی و توفیقی عبادت بھی اُن کے دست تصرف سے محفوظ نہیں رہی چنانچہ انہوں نے کچھ عرصے نماز کے تشہد میں ”شہادت ثالثہ (الشہدان علیاً ولی اللہ) پڑھنا شروع کر دی ہے اور انہی لوگوں کی... تخریب و انگیخت پر بعض سادہ لوح اور فریب خوردہ اہل ایمان نے بھی شروع کر دی ہے۔

یہ لوگ رات دن مجالس و محافل میں اس بات کو اس قدر ہوا دے رہے ہیں اور اس میں اس قدر رنگ آمیزی و مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں کہ اب تو بعض حلقوں میں مومن سمجھا ہی اُسے جانا ہے جو اس نئی ایجاد پر عمل کرتا ہے اور لطف یہ ہے کہ اس ایجاد کے بعض موجد و مؤید تو وہ ہیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ بلکہ وجوب نماز کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو لوگوں سے توڑ پھوٹتے ہیں۔ مگر خود نہیں پڑھتے البتہ کچھ ایسے بھی ہیں جو خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں سے بھی پڑھواتے ہیں۔ بہر کیف بموجب

تو کارزمیں رانکو ساختی کہ با آسماں نیز پڑاختی

ہمارے علماء و فقہاء تو آج تک اذان و اقامت میں اس شہادت ثالثہ کی جزیت کا جواز رسول و آل رسول کے قول و فعل سے ثابت نہ کر سکے۔ تبھی تو ”تبرکاً و تیمناً“ کہنے کا سہارا لیتے ہیں۔ یا آج عوام یا عوامی نمائندگی کے دعویداران نماز کے تشہد میں اس کے پڑھنے پر اس قدر مصر ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔

اب اس موضوع پر نہ صرف یہ کہ تقریریں ہو رہی ہیں اور مضامین لکھے جا رہے ہیں بلکہ رطب یا بس اور شیطانی قیاسات اور ذاتی خیالات سے

لبریز بعض رسائل بھی سپرد قلم کئے جا رہے ہیں۔

چنانچہ مہتمم قریب میں ایک گنم ناجو فروش بلکہ دین فروش مولوی نے ایک رسالہ بنام "شہادۃتہا للہ" شائع کیا ہے ایک اور مغرب دین خدائی ملا نے "منازین" تیسوی گواہی" نامی رسالہ طبع کر لیا ہے۔

ان رسالوں میں ایسے تبلیغیں ابلیس ہے۔ استدلال میں فریب کاری بے لفتل عبارات میں مکاری ہے۔ حوالہ جات میں عیاری ہے اُنہ "شہادۃتہا للہ" پتھر کر "لا تقر بالصلوۃ" پر خود انحصاری ہے۔

النفوس عن ہر جگہ دھوکا دہی اور فریب کاری کی عملداری اور گرم بازاری ہے

۵

کہیں کی اینٹ کہیں کا رد ٹرا : بھانستی نے کتبہ جوڑا

بھلا جب اس سلسلہ کے بارے میں اللہ کا کوئی فرمان نہیں ہے اور سرکار محمد دآل محمد علیہم السلام کا کوئی واضح ارشاد پاسداری نہیں ہے اور اُن کا عمل نہیں ہے حکم نہیں ہے مجتہدین و محدثین کا فتوے نہیں ہے پھر نہ معلوم اپنے نامہ اعمال کی طرح اسی سالوں کے ورق سیاہ کرنے کا نائدہ کیا ہے ؟؟؟؟

(۱) ہم بھانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ پنج تن پاک

بارہ امام اور جبار، معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک بزرگوار کا ناز میں
خود شہادت ثانیہ کا پڑھنا یا کسی شخص کو اس کے پیرے بننے کا حکم دینا ہماری کسی مستند
کتاب اور ہمارے کسی معتبر روایت میں مذکور نہیں ہے اور اگر کوئی مافی کا
لال کوئی ایک مستند حوالہ ہم پہنچائے تو ہم جہاں شکر یہ کے ساتھ اُسے
قبول کریں گے وہاں اُسے منہ مانگا انعام بھی پیش کریں گے۔

مگر ہم علی وجہ البصیرت پیشگی اعلان کرتے ہیں کہ صریح قیامت کے
طلوع ہونے تک آئیں بایں شائیں کرنے کے سوا کوئی شخص اس قسم کا
کوئی شوس ثبوت نہیں پیش کر سکے گا۔

دختر اٹھے گا نہ تادار اُن سے : یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں
۲۔ لے دے کے کتابت الرضا میں تشہد کے مستحق اجزاء میں جہاں "اَشْهَدُ
اَنْ رَقِيَّ نَعْمَ الرَّبِّ وَاَنْ نَعْمَ الْوَلِيَّ" درج ہے (جو عام کتب
حدیث فقہ میں بھی موجود ہے) وہاں یہ اضافہ بھی مذکور ہے "وَاَنْ عَلِيًّا نَعْمَ
الامامُ يَانَعْمَ الْوَلِيَّ" (جو اگر کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے)
اور اگر کسی کتاب میں ہے جیسے مستدک الوسائل، القطرة اور تحفہ احمدیہ
وغیرہ۔ تو وہ اسی فقہ الرضا کے حوالہ سے ہے مگر علماء محققین اور نقباء
مدققین کے نزدیک فقہ الرضا نامی کتاب قطعاً ناقابل اعتماد ہے اور امام رضا
کی طرف اسکی نسبت ہرگز ثابت نہیں ہے۔

۳۔ پچانچہ فاضل بحاثہ علامہ سیّد محسن الامین العالی اپنی مشہور عالم کتاب
"اعیان الشیعہ" جلد ۱ ص ۲۹۲ طبع بیروت میں اسکی نسبت لکھتے ہیں
"مدریثہ یحسنى اس کتاب کا امام رضا کی تالیف ہونا ثابت نہیں ہے
۴۔ اور جناب حرعالی جیسا محدث جلیل و فاضل نبیل در جامع وسائل کے

الشیعہ الی مسائل الشریعہ) باوجودیکہ وسائل الشیعہ لکھتے وقت یہ کتاب انکے پیش نظر تھی مگر وہ اسے ناقابل اعتبار سمجھ کر اس کوئی ریت اپنی اس عظیم کتاب میں نقل نہیں کرتے (ملاحظہ ہو خاتمہ الاسائل جلد ۳)
 «وَلَا يُبْنِیْکَ وَشَلَّ خَبِیْرٌ»

(۳) آقائے رضا استادی نے اپنے مخصوص رسالہ "تحقیق پر امون کتاب فقہ الرضا" طبع ایران میں جو اسی کتاب کے بارے میں تالیف کیا ہے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب دراصل مشہور بدعتیہ آدمی شلمانی کا رسالہ ہے۔
 ۴، اور ناسل جلیل آقائے سید محمد ہاشم اصفہانی روحانی نے اسی کتاب کی تحقیق میں ایک کتاب مرتب کی ہے بنام در رسالۃ فی تحقیق حال کتاب فقہ الرضا، انہوں نے بھی ناقابل رد دلائل دہراہین سے ثابت کیا ہے کہ اس کتاب کی امام رضا علیہ السلام کی طرف نسبت قطعاً بے بنیاد ہے۔

علمی لطیفہ

جس فقہ الرضا نامی کتاب کو یہ لوگ حضرت امام رضا علیہ السلام کی تالیف مترار دیکر تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں تو اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ کتاب واقعتاً حضرت امام رضا علیہ السلام کی تالیف تو پھر یہ ان پر لازم ہے وضو بھی اس کے مطابق کریں۔ اذان و اقامت بھی اس کے مطابق دیں اور لباس بھی اس کے مطابق زیب تن کر کے نماز پڑھیں۔
 کدوم اشارتے و مکرہ نمی کنیم

لے مخفی نہ ہے کہ فقہ الرضا نامی کتاب میں اذان و اقامت میں اشہد ان علیاً ولی اللہ مذکور نہیں ہے۔ نیز اس میں وضو کے بارے میں لکھا ہے کہ پاؤں کا دھونا بھی صحیح ہے اور مسح کرنا بھی درست ہے۔ نیز ایسے بھی لکھا ہے کہ حرام جانور کا پٹرا دنگے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس میں نماز پڑھی جسا سکتی ہے۔ (مراجع)

نیز پھر تشہد بھی وہ پورا پڑھیں۔ اس کتاب میں مذکور ہے جس کا ایک فقرہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے (اور یقیناً نہیں کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ نہ دیکھتے ہیں دھوکہ یہ بازی کر رکھا۔

والی اللہ المشتکی دہواستعان وعلیہ التکلیل

(۳) نیز یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ متقدمین و متاخرین شیعہ علماء مجتہدین میں سے آج تک کسی قابل ذکر فقیہ نے اس شہادت ثلثہ کی نماز میں اور وہ بھی مجوز تشہد سمجھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ اس کے برعکس اُس کے پڑھنے کو نہ صرف یہ کہ ناجائز قرار دیا ہے بلکہ بعض بہت بڑے مراجع تقلید نے اس اضافہ کو مبطل نماز بھی قرار دیا ہے ذیل میں بطور نمونہ مشتمل از خردار سے چند اعلام اور مراجع تقلید شیعیان جہاں کے گراں قدر فتاویٰ پیش کئے جاتے ہیں جو انہوں نے رائے عامہ اور لومۃ لاکم کی پردہ کیے بغیر اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے جاری کئے ہیں۔

پانچ درمختلف اعلام سے جو سوال کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اسلام اس مسئلہ میں کہ آیا نماز کے تشہد میں شہادت ثلثہ جائز ہے یا نہ؟ ————— بلینا تو جبرو ————— اور علماء اعلام اور فقہاء عظام نے اس کے جوابات دیے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ذیل میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ ان کے جوابات کا خلاصہ اپنی

کے اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ اصل ہمارے پاس محفوظ ہیں جو عند الضرورة دیکھے جاسکتے ہیں۔

- (۱) شمس العلماء علامہ سید علی الحائری حجتہ بنجاب لکھتے ہیں۔
 در نماز کے مقررہ ارکان میں کسی قسم کی تبدیلی زیادتی یا کمی نہیں ہوتی
 اس لیے تشہد نماز میں ادا و شہادت ولایت کے لیے لوگ مامور نہیں
 کیے گئے، "نمقہ خادم الشریعہ علی الحائری بقلمہ۔" (محلہ شیعان موجد و رازہ
 (۲) سرکار آیۃ اللہ السید محسن الحکیم اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے ہیں۔ (لاہور)
 "جائز نیست و مبطل نماز است،" (محسن الطباطبائی الحکیم)
 (۳) سرکار آیۃ اللہ السید عبد اللہ الشیرازی اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے
 ہیں۔

"واجب نیست والا لازم می آید کہ ترک واجب کردہ باشد
 بچوں یقیناً پیغمبر خدا بعد از غدیر شہادت ولایت علی در نماز نمی آدہ
 و اللہ اعلم۔" (عبد اللہ بن السید محمد طہا ہر الشیرازی)

۴۔ سرکار آیۃ اللہ الخونی اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے ہیں

"شہادت بولایت در نماز جائز نیست و مبطل نماز است، واللہ العالم
 (الوالقاسم الخونی)

(۵) سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے ہیں

"تشہد میں کسی چیز کا اضافہ درست نہیں ہے"

(علی نقی النقوی)

اسی مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے ورنہ آیۃ اللہ آقائے شریعت مدد آیۃ اللہ
 آقائے سرعنی اور آیۃ اللہ آقائے گلپایگان اور دیگر مراجع و مجتہدین کے فتاویٰ

بھی اس اضافے کے عدم جواز پر موجود ہیں۔

وفيه كفاية لمن له ادنى دراية انشا الله تعالى۔

✽

ان ختائق کی روشنی میں ان فریب خوردہ اہل ایمان کو اپنی روش پر نظر ثانی کرنا چاہیے جو کہ قرآن و ائمہ اکھبار کے واضح فرمان اور مجتہدین عظام کے واضح فتاویٰ پر اپنے عمل کی بنیاد رکھنے کی بجائے بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کی چکنی پچڑی باتوں پر اعتماد کر کے کہ جن کے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں ہے اپنے عقیدہ و عمل کو برباد کر رہے ہیں۔

نہ سمجھو گے تو پھر کھجور گے تم یہ چستان کب تک ؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا:

” ادنیٰ ما یخرج بہ الرجل عن الاسلام ان یرى الراى بخلاف

الحق فیتفسر علیہ۔“

یعنی کم از کم وہ چیز جس کی وجہ سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ وہ خود ایک غلط رائے قائم کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے۔

(تفسیر صافی بذیل آیت دمن یکفر بالایمان)

لے عالم ربانی شیخ زین العابدین ماثرند رانی نے اپنی کتاب ذخیرۃ البصائر

ص۔ طبع لکھنؤ پر لکھا ہے۔

رد و اعطیہ مجتہد نیست قولش مثل بولش می مانند در احکام شریعت

اگر از طرف خود بگوید — جو واعظ و مبلغ مجتہد نہ ہو (اور نہ کسی مجتہد کا

فتویٰ نقل کرے) بلکہ اپنی طرف سے شریعت میں دخل اندازی کرے تو اس کا قول مثل اسکے بول

(پیشاب) کے ہے (منہ عفی عنہ)

ایک اور روایت میں وارد ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے بروز عید نماز عید کے پہلے ایک شخص کو جب نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو اُسے ٹوکا۔ اس شخص نے کہا کہ آخر نماز ہے کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے؟ اس پر جناب امیر نے فرمایا:

ان الله لا يثيب على فعل حتى يفعلہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم او يحث فتكون صلواتك عبثاً والعبث حرام فلعلک يعذبک به مخالفتک بنیہ۔

یعنی جب تک اس بات کا ثبوت نہ مل جائے کہ فلاں کام رسول خدا نے کیا ہے یا اُسکے کرنے پر آمادہ کیا ہے اس وقت تک خدا اس کام کے کرنے پر ثواب نہیں دیتا۔

نابریں تیری یہ نماز عبث کا کام ہے اور عبث کا کام حرام ہے کچھ عجیب نہیں کہ خداوند عالم تجھے اپنے پیغمبر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کرے۔ (شرح مجمع البحرین کذا فی الجندہ ص ۱۶۵ و نظم البیان ص ۷۷)

بالانصاف تاریخن کرام کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ اگر سنت نبویہ کے خلاف نماز پڑھنے پر عذاب کا اندیشہ ہے تو کیا خلاف سنت دوسرے کام پر کس طرح اجر و ثواب کی توقع کی جاسکتی ہے؟

سنن ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ شبِ روز میں فرائض و نوافل کی کُل کتنی رکعتیں ہیں؟ فرمایا کیاؤں۔ اُس نے کہا اگر میں اسے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور پڑھوں تو کیا خدا مجھے عذاب کریگا؟

امام نے فرمایا نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں کریگا۔ البتہ سنت کی لغت کرنے (اور خلاف سنت کو سنت سمجھ کر انجام دینے) پر ضرور عذاب کریگا۔
(وسائل الشیعہ)

۷ من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم۔ تو خواہ از خنم بند بگیرد خواہ سلال

۸: نماز چاشت پڑھنا بدعت کی برادران اسلام چاشت کی چند رکعت نماز کو بڑی

اہمیت دیتے ہیں اور بالائتزام پڑھتے ہیں۔

حالانکہ یہ نماز شیخ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور نہ ہی اُن کے ادھیار برحق نے پڑھی ہے بلکہ اسے صاف اور صریح نفیوں میں بدعت قرار دیا ہے۔

چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا

”صلوة الضحیٰ بدعة“

نماز چاشت بدعت ہے۔ (کتاب وسائل الشیعہ)

۸: نماز تراویح بدعت کی ہمارے ہاں ماہ رمضان میں اسلامی برادری سے زیادہ نوافل پڑھے

جاتے ہیں (یعنی پوری ایک ہزار رکعت پڑھی جاتی ہے) بایں تفصیل کہ یکم ماہ رمضان سے بیس تک ہر رات بیس رکعتیں اور اکیس سے تیس تک ہر رات تیس رکعتیں اور لیالی قدر (۱۹، ۲۱، ۲۳ ماہ رمضان)

میں مزید برآں ایک ایک سو رکعت۔ مگر چونکہ مستحبی نماز میں جماعت روا نہیں ہے نہ بانی اسلام نے ایسا کیا ہے اور نہ ائمہ علیہم السلام نے اور نہ ہی دوسروں کو ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یہ نوافل فرادی پڑھا کرتے تھے
 سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب
 وہ گشت کرتے ہوئے مسجد نبویؐ میں آئے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ و
 رمضان کے نوافل پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میں ان کو ایک امام کے
 پیچھے کھڑا کر دیتا۔ چنانچہ ابی بن ابی کعب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو باجماعت
 یہ نوافل پڑھائیں۔ حسب معمول جب دوسری رات گشت کرتے ہوئے
 وہاں پہنچے اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو خوش
 ہو کر کہا "نعمت البدعة هذه" (یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔
 (ملاحظہ ہو بخاری شریف جلد ۵۸)

(باب فضل من قام رمضان)

اسکے معلوم ہوا کہ اسلام میں یہ وہ کھلی ہوئی بدعت ہے جس کا
 اقتدار خود اس کے موجد نے واضح کاف الفاظ میں کر لیا ہے۔ اب کسی یہ
 بات کہ یہ بدعت اچھی ہے یا بُری۔ تو قبل ازیں گفتارِ اولین پیغمبر
 اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فریقین کی مستند کتابوں کے
 حوالوں سے پیش کیا جا چکا ہے کہ فرمایا

«كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»

(ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جاسیگی۔)

بنا بس پورے شریعت میں بدعت کو تقسیم کر کے اور اُسے بدعت
 "سنہ" اور بدعت "سینہ" قرار دے کر اُسے مشرف بہ اسلام کر نیکی
 کوئی گنجائش نہیں ہے۔

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اویاتِ عمرؓ طبع

پراثر کیا ہے کہ

”هو اول من سن قیام شہور رمضان“

”حضرت عمرؓ پہلا شخص ہے جس نے تراویح کی بنیاد رکھی۔“ اور
ایسا ہی فاضل شبلی نے اپنی کتاب ”الفاروق“ میں اعتراف کیا ہے۔

رفراجھ

سہ

ان مسائل میں کچھ زرف نگاہی درکار

یہ محتاق ہیں تماشائے لبرام نہیں۔

۹: نمازِ قضا کے عمری ^{بدعت ہے}
پُرانی تحفۃ العواموں اور کئی دوسری
غیر مستند کتابوں میں ”نمازِ قضا کے

عمری کے نام سے ایک مخصوص قسم کی چند رکعتی نماز مذکور ہے۔ جس کے
متعلق لکھا ہے کہ جس بندے کے ذمہ ہے حساب قضا نمازیں راجب اللہ دار
ہوں اور وہ اُن کو ادا نہ کر سکتا ہو تو شبِ دوشنبہ کو اس مخصوص طریقہ
پر یہ چند رکعت نماز پڑھ لے تو ایسا کرنے سے اسکی سب قضا شدہ نمازیں
ادا ہو جائیں گی۔

سو واضح ہو کہ اس نماز کی کوئی اصلیت نہیں ہے قضا شدہ نمازوں

کا شرعی حکم یہ ہے کہ قضا شدہ نمازوں کی تعداد اگر معلوم ہو تو اُسی قدر ادا
کرنا ہوں گی۔ اور اگر تب راد کا صحیح علم نہ ہو تو پھر تخمینہ اور اندازہ لگانا پڑیگا
اور اس قدر نمازیں پڑھی جائیں گی کہ اپنے فارغ الذمہ ہونے کا یقین ہو
جسکا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے تو اپنے دُشوار کو اُن
کی ادائیگی کی وصیت کرے۔ بہر حال اس قضا کے عمری کے طریقہ پر ان

نمازوں کی ادائیگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا اسے بدعت سمجھا جائے گا۔
 کیونکہ اس قسم کا کوئی مستند فرمانِ اہل بیت علیہم السلام سے منقول
 نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہوتا تو بھی اسکی یہ تائید کی جاتی کہ ایسا کرنے
 سے ادا دقت کا فرق اور تفاوت ختم ہو جائیگا۔! در یوں سمجھا جائیگا کہ گویا یہ ...
 نمازیں اپنے وقت پر پڑھی گئیں ہیں۔

۱۰: نمازِ جنازہ میں چار تکبیر بدعت ہے کتب فریقین سے ثابت ہے
 کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم جب تک آپ کو منافقین پر نمازِ جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں
 کی گئی آپ سب مرنے والوں پر پانچ تکبیر نمازِ جنازہ پڑھا کرتے تھے البتہ
 اس ممانعت کے بعد منافقین پر چار اور مومنین پر پانچ پڑھا کرتے تھے
 چنانچہ فردوس کافی جلد ۱ ص ۱۵ طبع مکتبہ بردایت صافی مذکور ہے

اذ اکبر علی رجل اربعاً التھم یعنی بالانفاق
 یعنی جب آپ کسی آدمی پر چار تکبیر پڑھتے تھے تو اسے منافق سمجھا
 جاتا تھا۔ البتہ اہل سنت میں تکبیراتِ جنازہ کے متعلق خاصا اختلاف
 پایا جاتا ہے کہ آنحضرت اور صحابہ کرام کس قدر تکبیریں پڑھا کرتے تھے؟

شرح مسلم نو دی جلد ۳ ص ۳۹ پر حضرت علیؑ سے عمل رسول اس طرح
 مروی ہے کہ آپ اہل بدر پر سات اور دوسرے صحابہ پر پانچ تکبیریں پڑھا
 کرتے تھے۔ منفی نہ ہے کہ کتاب نصب الراية ص ۱۲۲ پر جناب
 امیرؑ کا بھی یہی عمل نقل کیا گیا ہے۔

میزان کبیری شعرائی جلد ۱ ص ۱۹۵ پر ابن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے کہ
 آنحضرت بعض پر نو۔ بعض پر سات، اور بعض پر چار تکبیریں پڑھا کرتے

کرتے تھے۔

انہی حقائق کی بناء پر علامہ وحید الزمان نے ترجمہ سنن ابن ماجہ جلد ۵۸ پر لکھا ہے کہ

”چار تکبیروں پر اجماع کا دعویٰ غلط ہے“

صحابہ میں اختلاف مشہور ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ پانچ تکبیروں پر عمل نہ کیا جائے۔۔۔۔۔ جب حدیث صحیح اس باب میں وارد ہوئی باوجودیکہ اس میں زیادت ہے اور زیادت پر عمل کرنا ادنیٰ ہے۔
 لہٰذا اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ چار تکبیروں پر لوگوں کو عمرؓ نے جمع کیا۔۔۔۔۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء ص ۳۲ طبع مصر جدید باب اولیات عمرؓ میں لکھا ہے۔

وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ عَلِيُّ أَرْبَعٍ تَكْبِيرَاتٍ۔

یعنی عمرؓ پہلا شخص ہے جس نے لوگوں کو جنازہ میں چار تکبیروں پر جمع کیا۔
 (کذا فی الفارق للشیخ ص ۲۵۳ طبع لاہور)

اب تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ اہل اسلام و ایمان پر چار تکبیر نماز جنازہ پڑھنا سنت رسول نہیں بلکہ بدعت عمرؓ ہے۔

۱۱: نماز کے بعد مخصوص تعداد میں درود پڑھنا: سرکارِ مجہد و آلِ محمد علیہم السلام پر

درود پڑھنا بہترین کارِ ثواب ہے بلکہ یہ وہ عمل ہے جس میں خدا بھی شامل ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ لہٰذا اس کا پڑھنا بخشش گناہ

اور بلند می درجات کا بہترین ذریعہ ہے لیکن اگر اس میں بھی الزام مالا یلزم کا ارتکاب کیا جائے مثلاً یہ رسم و ریت بنالی جائے کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی باواز بلند پانچ یا دس مرتبہ درود پڑھا جائے تو یہ مقام اور عدد کی تعین ممنوع ہو جائیگی کیونکہ خود محمد آل محمد علیہم السلام نے یہ التزام نہیں کیا اور جہاں اور جس محل میں ان کے نقش پا نظر نہ آئیں تو وہ عمل صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر طواف کی طرح اسکا تعداد معین نہ کیا جائے بلکہ آپس کبھی کسی کبھی شیئی کر دی جائے تو بچہ کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ کسی ورد یا وظیفہ کی تعداد مقرر کرنا شریعت کا کام ہے۔

اسی بنا پر علامہ جزائری نے انوار النہایہ میں لا الہ الا اللہ کے ورد کی حُسن و خوبی بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا خاص عدد اور خاص وقت مقرر کر کے پڑھے تو یہ بدعت بن جائیگی۔ (فراہج)

۱۲: مخصوص اوقات میں مصافحہ کا التزام
بے شک اہل ایمان کا باہمی مصافحہ کرنا کارِ ثواب

ہے۔ اور شرعاً پسندیدہ فعل ہے اس کے دلوں میں میل و محبت اور لوگوں میں یک جہتی و یگانگت پیدا ہوتی ہے اس گناہ جھڑتے ہیں اور یہ ہمیشہ اور ہر وقت کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ التزام کہ نماز باجماعت کا سلام پھیرتے ہی مصافحہ کیا جائے پھر منازکے اختتام پر بھی ضرور کیا جائے اور اس مقام کے لیے خاص شرعی حکم سمجھ کر کیا جائے کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے کیونکہ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام کی سیرت و کردار میں اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں ملتا۔ انہی حقائق کی بنا پر براہِ درانِ اسلام کے علماء کبار نے بھی اعتراض

کیا ہے کہ اس تخصیص و تعین پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ (استقہ الامت)

شرح مشکوٰۃ الصالحین شیخ عبدالحق محدث دہلوی جلد ۱ ص ۱۲، الاعتصام

شاطی ص ۲ وغیرہ (ملاحظہ ہو) اس طرح یہ بھی نہ گڑبہ ہے کہ کسی مصوم کی شہادت کے موقع پر

مصافحہ میں کرنا چاہیے، بلکہ بروقت اور ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔

پہلے متحدہ ہندوستان

۱۳: نماز کے بعد صرف تین مخصوص زیارتیں پڑھنا

میں اور اب پاک

دہند میں یہ رسم ہے کہ ہر نماز فریضہ اور مجالس سیدالشہداء کے خاتمہ پر تین زیارتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں (جناب امام حسینؑ، امام علی بن موسیٰ الرضاؑ، اور امام زمانہؑ کی زیارت یا چار بہ شمول پیغمبر اسلامؐ کی زیارت کے)

جبکہ دوسرے اسلامی ممالک میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے اگرچہ نزدیک و دور سے سرکارِ معصومین علیہم السلام کی زیارت پڑھی جاسکتی ہے بلکہ پڑھنا بکارتِ ثواب ہے مگر کلام اس میں ہے کہ جو کچھ ہم ایک شرعی عبادت اور اسلامی حکم سمجھ کر بجالاتے ہیں یہ ایک رسم تو ہے مگر سیرتِ ائمہ طاہرینؑ و اسوۂ فقہارِ کاملین میں اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا یہ التزام صحیح نہیں ہے۔

ایک بار قدوة الصالحین سرکارِ بیرسید فضل شاہ اعلیٰ اللہ مقامہ نے اس راقم آثم سے استفسار فرمایا کہ نماز کے بعد چودہ معصومین علیہم السلام میں سے صرف تین معصومین کی زیارت کیوں پڑھی جاتی ہیں دوسرے معصومین کی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اس اختصاص کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جواباً عرض کیا کہ لو جی تب معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ جب یہ کوئی مخصوص شرعی حکم ہوتا اور شرعاً وارد ہوتا۔ مگر یہ تو محض ایک رسم ہے جو صرف ہمارے ملک میں [نہ معلوم کیسے] جاری ہے لہذا اسکی شرعی علت معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سرکارِ بیر صاحب اس جواب باصواب سے مطمئن ہو کر خاموش ہو گئے۔

ہاں! اگر ایسے مقامات پر اسکی بجائے تمام معصومین علیہم السلام کی کوئی مختصر مختصر سی مشترکہ زیارت جامد پڑھ لی اور وہ بھی خصوصی حکم سمجھے بغیر اور التزام کے بغیر

”کبھی کبھی لی اور کبھی نہ پڑھی نہ“

نوشاید یہ نسب ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے جناب علامہ سید علی نقی النقیوی اعلیٰ اللہ مقامہ کو کئی بار ایسا کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ واللہ الموفق

۱۴: بالجہر ذکر خدا کرنا
خداوند عالم کا ذکر کرنا بہترین عبادت اور اس کی بارگاہ میں دعا و پکار کرنا عبارت کا مغز ہے مگر یہ

ذکر اور دعا و پکار اُسی وقت عبادت قرار پائیں گے کہ جب شریعت مقدسہ کے قواعد کے مطابق ہوں گے اور وہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ یہ ذکر و دعا اخلاص و انکسار کے ساتھ ہو اور آہستہ اور چپکے سے ہو۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے۔

اِذْ عُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ۝ (پارہ ۷ رکوع ۷ - سورۃ اعراف)

(اپنے پروردگار کو تضرع و زاری اور آہستگی سے پکارو وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا)

ایک اور مقام پر فرماتا ہے

وَ اِذْ كُنْتُمْ تَرْتَلُوْنَ اِنَّكُمْ تَرْتَلُوْنَ ۚ اِنَّكُمْ تَسْمَعُوْنَ ۚ وَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

الْجَهْرَ مِنْ الْقَوْلِ ۝ (پارہ ۹ سورۃ اعراف رکوع ۲۴)

(اپنے پروردگار کا ذکر عجز و انکسار اور ڈر اور خوف کے ساتھ اور جہر سے کمتر آواز میں کر)

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض لوگوں کو بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے۔ بلکہ اُسے پکار رہے ہو جو سمیع بھی ہے اور قریب بھی

(بخاری و مسلم وغیرہ)

ہذا مساجد میں بلند آواز سے ذکر و دعا کرنا جہاں آداب مسجد کے خلاف

لہ "جیسے زیارت جامعہ" السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ اللہم علیکم یا خلفاء اللہ۔ السلام علیکم یا ائمہ
السلام علیکم یا ائمہ اللہ۔ السلام علیکم یا شہداء۔ السلام علیکم ذرۃ اللہ و برکاتہ
و جودہ اللہ

یہی وجہ ہے کہ جناب نجم العلامہ اور حضرت مفتی احمد علی لکھنوی نے تحفۃ
العوام کامل کے حاشیہ پر وہاں صاف لکھا ہے جہاں یہ نقوش مسج ہیں۔
کہ ”نقوش مذکورہ آج تک کسی معتبر کتاب میں نظر قاصر سے
نہیں گزرے“

اور ایسا ہی افادہ علامہ علی نقی نے فرمایا ہے مگر ناشرین کی جہالت اور
غفلت کا یہ عالم ہے کہ علامہ کی اس وضاحت کے باوجود وہ برابر نقوش چھپا رہے
ہیں۔

۱۶۔ زبان سے نیت کرنا: یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے
کہ ہر عضو کا ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے جو اس

سے انجام دیا جاتا ہے کسی اور عضو سے نہیں دیا جاسکتا۔ مثلاً جو کام آنکھ کے کرنے
کا ہے وہ کان سے نہیں کیا جاسکتا اور جو کام کان سے متعلق ہے وہ آنکھ سے
انجام نہیں دیا جاسکتا جو کام دل سے متعلق ہے وہ زبان سے نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو
کام زبان سے کیا جاتا ہے وہ دل سے انجام نہیں دیا جاسکتا۔

بنابریں دیکھنا یہ ہے کہ نیت کا تعلق کس عضو سے ہے؟ دل سے یا
زبان سے؟ عوام یہ گمان کرتے ہیں کہ نیت زبان سے کی جاتی ہے مگر ارباب
عقل و دانش جانتے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے نہ زبان سے۔

النِّیَّةُ فَعْلٌ یَفْعَلُ بِالْقَلْبِ

(نیت ایک کام ہے جو دل سے انجام دیا جاتا ہے)

الفروض: نیت دل سے کی جاتی ہے زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔
لہذا زبان سے نیت پڑھنا زمانہ جہالت کی پیداوار اور اسی کی یادگار ہے لہذا
اسے اجتناب کر کے صحیح شرعی طریقہ کے مطابق دل میں نیت کرنی چاہیے

بلکہ بعض فقہار کا فتویٰ ہے۔ کہ زبان سے نیت کرنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو بعض چھوٹی بڑی کتابوں میں وضو و غسل کی اور نماز وغیرہ پڑھنے کی نیت لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح دل میں قصد کیا جائے نہ کہ زبان سے پڑھی جائے۔

۱۷: مسجد میں آواز بلند کرنا: شریعت اسلامیہ میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔

شریعت مقدسہ میں اس کے کچھ مخصوص احکام و آداب ہیں (جن کے ذکر کرنے کی یہاں نہ گنجائش ہے اور نہ ہی اُن کا مقام ہے)

مختصر اعرض ہے کہ منجملہ اُن احکام کے ایک حکم اور ادب یہ ہے کہ مسجد خانہ خدا میں اُس کے احترام کے پیش نظر آواز بلند نہ کی جائے۔ حتیٰ کہ مستحب ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت بھی بلند آواز کی بجائے آہستہ کی جائے جیسا کہ کئی حدیثوں میں وارد ہے ملاحظہ ہو (وسائل الشیعہ وغیرہ)۔ چہ جائیکہ اُس میں اور کئی قسم کی سیاسی یا مذہبی نعرہ بازی کی جائے یہ بات آداب مسجد کے خلاف ہے اور مکروہات میں داخل ہے لہذا اگر کوئی نعرہ وغیرہ لگانا ہو تو وہ حدود مسجد سے باہر لگانا چاہیئے۔

۱۸: جمعہ کے دن دوسری اذان دینا: جمعہ کے دن دو قدر کا اذان کے علاوہ دوسرے

اذان دینا یہ چیز خلاف سنت ہے اور بدعت ہے۔ جو مسلمانوں کے تیسرے دور خلافت کی یادگار ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو التفریق والتحریف فی الاسلام)

۱۹: مسجد دروازے بند کرنا: مسجدوں کے دروازے بند رکھنا اور صرف اوقات نماز میں اور وہ بھی صرف اول وقت

پر کھولنا خلاف سنت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد معدلت انگیز میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا بلکہ آپ کے عہد رسالت میں ہمیشہ اور ہر وقت خانہ خدا کا دروازہ بند گاہ خدا کے لیے کھلا رہتا تھا۔ تاکہ جو بندہ جب آئے خانہ خدا میں خدا کی عبادت بجالائے۔ ناں اگر مسجد کے متاع

۲۰: مساجد کے مینار بنانا: اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسجد خانہ خدا ہے اور اس کی تعمیر بہت بڑی

نیکی ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔

”إِنَّمَا يَحْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ“
(اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں)
اور حدیث نبویؐ میں وارد ہے۔

”مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ“
(جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے (دنیا میں) مسجد بنائے، خدا اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے)

مگر مساجد میں اونچے اونچے مینار بنانا اور ان کی تعمیر پر زور کی شرف کرنا شرعاً ممنوع ہے۔۔۔۔۔ بہ کثرت روایات میں وارد ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ان میناروں کو گرا دیں گے (سینہ دھم سکا، اکمال الدین، النعم الثاقب وغیرہا)

راوی حدیث ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں نے خیال کیا کہ امام زمانہ کیوں ایسا کریں گے تو امام (حسن عسکریؑ) میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

معنیٰ ہذا انہا محدثۃ مبتدعۃ لم یبدنہا نبی ولا مجتہد
 کہ ایسا اسلئے کریں گے کہ یہ (مینارے) بدعت ہیں اور نوا ایجاد نہ کسی نبی نے
 بنائے ہیں اور نہ کسی حجت خدا (امام) نے (بخاری جلد ۱۳)
 اس حدیث سے بھی بعبارة النص ثابت ہے کہ ہر وہ کام جو نہ نبی انجام
 دے اور نہ امام - اور نہ ہی اس کے کرنے کی عمومی یا خصوصی طور پر اجازت دیں
 وہ کام بدعت بھی ہوتا ہے اور حرام بھی!

ویسے اگر عقلاً بھی غور کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ کسی بھی نقل کا کمال یہ ہوتا ہے
 کہ وہ مطابق اصل ہو۔ بنا بریں ظاہر ہے کہ مسجد خانہ کعبہ کی نقل ہے تو
 جب اصل (کعبہ) میں مینارے نہیں ہیں تو اس کی نقل (مسجد) میں کہا
 سے آئیں گے؟

بہر نوع اہل ایمان کو چاہیئے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی مسجدوں پر مینارے
 نہ بنائیں بلکہ اس سے کھلی اجتناب کریں (ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون)
 اسی طرح متعدد اخبار و آثار
 ۲۱: وحشی محراب بنانا؛ سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ مسجدوں

میں ایسے محراب بنانا کہ جس میں پیش نماز کھڑا ہو کر مقتدیوں کی نظر سے
 ادھمل ہو جائے یہ بسلاطین بنی امیہ کے عہد کی ایجاد ہے جس
 سے بہر حال پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ فقہانے اس کی منہا ہی فرمائی ہے۔

۲۲: روزہ میں بدعت، روزہ تو کلی اندیا میں مخصوص طریقہ کے بعض
 روزے رائج ہیں۔

۱) روزہ تو کلی جس کا طریقہ یہ ہے کہ توکل بے خدا روزہ رکھا جاتا ہے
 افطاری کے لیے اتفاقاً کہیں کوئی چیز آگئی تو فہما ورنہ فاقہ سے سو رہی

گے۔

(۲) روزہ پہلے پہاڑ، جس میں یہ معمول ہے کہ سات گھروں سے مانگ کر جو کچھ لائیں گے اس سے روزہ افطار کریں گے

(اصلاح الرسوم جو پوری)

(۳) روزہ عاشوراء محرم : یہی حال عاشوراء کے روزہ کا ہے جو بنی امیہ کی بدعت ہے جو انہوں نے شہادت امام حسینؑ کی خوشی کے سلسلہ میں ایجاد کی تھی لہذا اس دن مکمل روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بلکہ البتہ اس دن فاقہ کرنا چاہیے اور غروب آفتاب سے قریباً پونے تین گھنٹے پہلے سادہ غذا اور سادہ پانی وغیرہ سے فاقہ شکنی کر دینی چاہیے۔ تاکہ حزن و ملال کا اظہار بھی ہو جائے اور آدمی بنو امیہ کی بدعت سے بھی بچ جائے۔

(۴) اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ ایک بہترین عبادت ہے مگر ان شرائط و خصوصیات نے اسے بدعت بنا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ سمجھ کر چند رکعت نماز نوافل پڑھے کہ نماز ایک عبادت ہے خوشنودی خدا کا ذریعہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے تو یہ عبادت ہوگی لیکن اگر یہ سمجھ کر پڑھے کہ غروب آفتاب کے وقت دو رکعت نماز فلاں فلاں سورہ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ تو اب یہی نماز بدعت بن جائیگی اسی طرح کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد افضل الذکر ہے اور یہ ورد ہر وقت کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس ورد کو فلاں وقت کی نماز کے بعد اتنی مقدار میں زانو بدلے بغیر پڑھنا چاہیے تو پھر یہی ورد بدعت بن جائے گا اور ثواب کی بجائے اُلٹا باعث عذاب بن جائیگا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

کیونکہ کسی شخص کو اپنی عقل خام اور رائے ناقص سے شرائط و خصوصیات مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ورنہ یہ عبادت (پناہ بخدا) بدعت بن جائیگی اور اس پر نیکل بر باد و گناہ دہائی مثل صادق آئے گی۔

یوم عاشوراء کو مسرت و شادمانی کا دن قرار دینا: ^{بدعت} جس دن اسلام اور ناموس انسان

کی بقا کے لیے رسول اسلام کا خاندان کٹ گیا اور اس کا گھر ٹٹ گیا اے بعض دشمنان اہل بیت مسرت و شادمانی کا دن قرار دیتے ہیں اور اس دن گریہ و بکا کرنے اور حزن دلال کا اظہار کرنے کو بدعت قرار دیتے ہوئے اٹال سے نہ صرف عام مسرت و شادمانی کا بلکہ عیدین کی طرح عید کا دن قرار دیتے ہیں اور اس دن کی فضیلت میں کئی خود ساختہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو غنیۃ الطالبین)

مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے رسالہ ”ما ثبت بالنسہ“ میں یہ لکھ کر کہ ”اس قسم کی تمام حدیثیں اہل بیت کے دشمنوں کے ذابوں و جالوں کی وضع کردہ ہیں“ ان لوگوں کی خاصیت اور خارجیت کا بھانڈا چوراہے پر پھوڑ دیا ہے۔

نوشتر آں باشد کہ ستر و لبراں : گفتہ آید در حدیث دیگران

زکوٰۃ اسلام کے اُن بنیاد

پانچ ارکان میں سے ہے

جن پر اسلام کی عمارت

زکوٰۃ و خمس ادا کرنے میں بدعت یعنی انکو ادا تو کرنا مگر حساب نہ کرنا

قائم ہے لہذا جو شخص اسکو واجب نہیں جانتا تو وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں ہے اور جو واجب تو جانتا ہے مگر عمداً ادا نہیں کرتا وہ مومن عادل

کہلانے کا حق رار نہیں ہے۔

اسی طرح خمس کی اہمیت بھی فی الجملہ ناقابل انکار ہے مگر شرعی نقطہ نگاہ سے زکوٰۃ ہو یا خمس ان کی ادائیگی کا مخصوص طریقہ ہے جسکی تفصیل فقہی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے) تو اگر کوئی شخص ان کو ان کے مخصوص طریقہ سے ادا نہیں کرتا۔ بلکہ اس طرح بے حساب کتاب دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر سید سائل آگیا تو زکوٰۃ کی نیت سے اور اگر کوئی سید آگیا تو خمس کے ارادے سے اس کی اعانت کر دی تو جب تک یہ حساب نہیں کرے گا۔ کہ اس کے ذمہ کتنی مقدار زکوٰۃ اور کس قدر خمس ہے ؟

اور پھر باقاعدہ اتنی مقدار ادا نہیں کرے گا اس وقت تک شرعاً وہ بمی الذمہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ حساب کے بغیر زکوٰۃ و خمس ادا کرنا بالکل ایسا ہی متصور ہوگا جیسے کوئی شخص نماز پڑھنا جائے مگر یہ حساب نہ کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کس قدر پڑھنی ہیں؟ یا رکوع و سجود کرتا جائے مگر یہ شمار نہ کرے کہ کس قدر رکعتیں ہیں اور کس قدر کرنے ہیں تو جس طرح اس طریقہ پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے اسی طرح اس طریقہ پر زکوٰۃ و خمس ادا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ واللہ الموفق۔

اسی طرح بعض نام نہاد مسلمان اور بعض نیم ملا خطرۃ ایمان قسم کے مولوی صاحبان بعض اوقات زکوٰۃ و خمس کے مستحقین سے سوئے بازی کیا کرتے ہیں کہ ایک بار رقم ان کے ہاتھوں پر رکھ کر اور پھر تھوڑی سی طے شدہ مقدار دے کر باقی واپس لے لیتے ہیں اور بموجب ستر دند کے رند ہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔

وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تو وہ بری الذمہ ہو جائیں گے حاشا دکلا۔ وہ اپنے
 الا انفسہم۔ عھر

عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے

حج جیسی عظیم دینی عبادت بھی بدعتی لوگوں کے دست
 تصرف سے محفوظ نہیں رہی اس میں بڑی بڑی

حج میں بدعت:

دو بدعتیں ایجاد کیں۔

(۱) طواف النساء کو ختم کر دیا گیا (جس کی ادائیگی سے حاجیوں پر عورتیں

حلال ہوتی ہیں۔

(۲) مستی الحج (حج افراد و قرآن کو حج تمتع سے بدلنے کا شرعی طریقہ)
 ختم کر دیا گیا (تفصیل مطاعن کی مفصل کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے)

اسی طرح اسلام کا عظیم ستون جہاد بھی
 بدعتی لوگوں کی ہوس بدعت کی بھینٹ

جہاد میں بدعت

چڑھنے سے محفوظ نہ رہ سکا ہے

ناوک نے تیرے صیہ چھوڑا زمانے میں: تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے

اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے اسلام اور مسلمانوں
 کی بقا اور اسلامی حقائق و معارف کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے
 جو شخص یہ فریضہ ادا کرتے ہوئے جاں بحق ہو جائے وہ شہید اور جو زندہ بچ جائے

وہ غازی ہوتا ہے

مگر اس کے انجام دہی کے کچھ مخصوص شرعی قواعد و ضوابط ہیں جن کی...

پابندی نہ کرنے سے جہاد، فساد بھی بن سکتا ہے مگر افسوس کہ نا پڑتا ہے
 کہ اس اسلامی عظیم عبادت کا اس طرح تحلیل بگاڑا گیا اور "مکے سیر" کے...

حسابِ شہادت کو یوں ارزاں کیا گیا کہ آتشِ انتقام کو بجھانے والی اور جو عِ الارض کے تحت ہڑ لڑی جھانے والی جنگ کا نام جہاد رکھ دیا گیا۔ اور مذہب و فرقہ واریت کے نام پر ہر فساد کا نام جہاد رکھ دیا گیا پس ہے

خود کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا خمد

جو چکا آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے

اور اس طرح انبیاء کی نظروں میں جہاد کے مقدس نام کو بدنام کر دیا گیا۔ اور بعض مسلمان بادشاہوں کی اسلام کے مقدس نام پر لڑی جانے والی غیر اسلامی جنگوں کی بنا پر دشمنانِ اسلام کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اسلام اپنی صداقت و حقانیت کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ زورِ شمشیر پھیلا ہے۔ پس ہے کہ

بدنام کنندہ بگو نامے چند۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

چوتھا باب

اَنْ غلط رسوم کا بیان جو عزاداری سید
الشہداء علیہ الاف التحیات واثناً
میں رائج ہیں۔

ہم یہ حقیقت نہ صرف اپنی مدلل تقریروں میں بلکہ اپنی مستند تحریروں
میں بھی (جیسے اصلاح المجالس تجلیات صداقت اصول الشریعہ اور سعادت
الدین میں) بار بار ثابت کر چکے ہیں کہ

”عزاداری سید الشہداء“ اگر صحیح طریقہ پر منائی جائے تو نہ صرف
یہ کہ یہ بہترین عبارت ہے بلکہ قومی و ملی حیات کے لیے بمنزائتہ رگ
حیات بھی ہے۔ ————— احیاء دین و نشر تعلیمات ائمہ طہرین
کا بہترین ذریعہ ہے اسلامی عقائد و معارف معلوم کرنے اور ادا و امر و نہی
اور احکام الہی حاصل کرنے کی بہترین درگاہ ہے اور اتحاد بین المسلمین کا بہترین
وسیلہ ہے۔ ————— اہل اُممۃ اور بنی عباس اور تاریخ اسلام کے دیگر تاریک
ادوار میں مذہب حق کی بقا بہت حد تک اسی عزاداری کی مرہونِ منت
ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کی بے مثل قربانی نے اسلام کو حیاتِ جاودا

بخشی ہے اور اسی عظیم و تر بانی کی یاد منانے سے ہی اسلام کو زندہ رکھا جاسکتا ہے
سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے فضائل پر خوش ہونا اور ان کے
مصائب پر رونا کارِ ثواب اور بخشش گناہ کا بہترین ذریعہ ہے۔

الغرض اس عزاداری کے اور بھی بہت سے فوائد و فوائد
ہیں جن کا ایک شمع ہم نے اصلاح المجالس المحافل میں سرچ کر دیا ہے مگر
ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ مجالس محافل منعقد کرنا اور ان ذواتِ قار سے
کے فضائل سن کر مسرور و شاد کام ہونا اور ان کے مصائب پر غمناک و اشکبار
ہونا اصل مقصد نہیں بلکہ اصل مقصد تک رسانی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ مظلوموں اور
معصوموں سے محبت و انفت اور ظالموں اور قاتلوں سے نفرت کی جائے اور اسلامی
عقائد و عبادات کی بقا کا اہتمام کیا جائے۔

اب قابلِ غور امر یہ ہے کہ موجودہ دور میں عزاداری
جس نہج پر جا رہی ہے۔ آیا اس کے اسکی مطلوبہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟
اور وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے جو اس کے برپا کرنے کا محرک داعی ہے؟
اگر بہ نظر انصاف حالاتِ حاضرہ کا جائزہ لیا جائے تو اس سوال کا جواب
نفی میں دینا پڑتا ہے اگرچہ "الوجود خیر من العدم" ایک مسلمہ حقیقت ہے
مگر آجکل عزاداری پر جس قدر روپیہ پیسہ نفیس و نفیس خرچ ہو رہا ہے
اس کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں ہو رہا۔

بلکہ سچ پوچھیے تو نفع کی بجائے الٹ دین و ملت کا نقصان و زیاں
ہو رہا ہے تو کیا پھر ان مجالس کو بند کر دیا جائے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ کوئی
صحیح الدماغ آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر کسی باغ میں کوئی خود
رو پودا اُگ آئے تو باغ اکھیڑ دیا جائے یا مسجد میں قوالی ہوتی ہو تو مسجد
گرا دی جائے بلکہ اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اصل خرابی کا

سراغ لگایا جائے۔ اور جب اُس کا پتہ چل جائے تو اُس کا ازالہ کیا جائے اور آئندہ کے لیے سدِ باب کیا جائے۔ اگر کچھ غلط رسوم رائج ہو گئی ہیں جنہوں نے ان مجالس کی افادیت کو ختم کر دیا ہے یا اُسے کم کر دیا ہے تو ان کا استیصال کیا جائے اور انکو ختم کیا جائے۔

تاکہ ان مجالس کی مطلوبہ نتائج و فوائد حاصل کئے جاسکیں کیونکہ عزاداری اگر عبادت ہے تو اس کس کچھ تقاضے بھی ہیں۔ جن کو بہر حال پورا کرنا چاہیے کیا اصلاح ہونی چاہیے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تو ہمارے اصلاحی رسالہ اصلاح المجالس و المحافل میں مذکور ہے مگر یہاں بھی اس کا جامع خلاصہ عرض کیا جاتا ہے اور آئندہ میں عزاداری کے متعلق بعض ان اصلاحی باتوں کا تذکرہ بھی کیا جائیگا جو رسالہ اصلاح المجالس میں بھی مذکور نہیں ہیں۔

سودا صبح ہو کہ اس سلسلہ کی بعض خرابیاں تو وہ ہیں جو پڑھنے اور پڑھانے اور سننے والوں میں شہرک ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق صرف ایک طبقہ (صرف پڑھنے اور پڑھانے والے) کے ساتھ ہے اور یہی تین عناصر عزاداری کے عناصر ہیں۔

ہر عمل کی روح اخلاص ہے | یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ جب تک خلوص نیت نہ ہو

اس وقت تک نہ کوئی عمل عمل ہوتا ہے اور نہ کوئی عبادت عبادت۔ ارشاد قدرت ہے۔

أَمِرُوا بِالْإِيتِاعِبُدِ وَاللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .

[ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا]

مگر بد قسمتی یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی اکثریت اس وقت اسی روح عبادت سے تہی دامن نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری موجود

عام مجالس ایک کاروباری منڈی بن چکی ہیں۔ اور ان کی افادیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے بڑے اختصار کے ساتھ ذیل میں نیچے گانہ شواہد پیش کئے جاتے ہیں۔

دایہ شاہد فریس کے مجالس ٹرہنا
آج کل مجالس غرا پڑھنے
پڑھانے پر جس طرح سوا

بازی ہوتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت حیاں را چہ بیاں کی مصداق ہے
یہ عبادت ایک کاروبار بن کر رہ گئی ہے۔ لہذا یہ بات یقین سے
کہی جاسکتی ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان میں اور توبہ، کچھ ہو سکتا ہے
مگر اخلاص نہیں ہو سکتا۔

نذرانہ لینے کے جواز کا طریقہ صرف یہ ہے کہ چمک چکاوا اور نمک مکاوا
کئے بغیر پڑھنے والا خلوص نیت کے ساتھ عبادت سمجھ کر مجالس پڑھے
اور بانی مجالس حسبِ توفیق جو کچھ کم یا زیادہ قربۃ الی اللہ اس کی خدمت میں
پیش کرے وہ اسے بخیر قبول کر لے۔

ہاں بانیانِ کلام کو چاہیے کہ جو واعظ و ذاکر معاوضہ ملے نہیں کتنے
انکو معقول ہدیہ پیش کریں۔ اس طرح جہاں صحیح مجالس خوانوں کی حوصلہ
افزائی ہوگی وہاں اس نیک عمل کو تجارت بنائیواؤں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی

پڑھنے والے بھی دُہی
پڑھتے ہیں جو پاک یا
بانی پسند کرے اور پڑھنے

۲: دوسرا شاہد۔ خدا و رسول کی رضا پر
پبلک کی رضا جوئی کو مقدم جاننا

والے بھی اُسی مقرر و ذاکر کو چاہتے ہیں جو اُن کی مرضی کے مطابق پڑھے
اُن کی بلا جانے کہ اُن کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ معاشرہ کاروگ کیا ہے؟

اور اُس کا علاج کیا ہے انہیں تو بس اپنے ذاتی مفاد سے مطلب ہے وہ بس یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اُن میں خلوص فی العمل نہیں ہے۔

۳۔ تیسرا ہمد اہل ایمان اہل علم کی توہین اور تفریق بین المسلمین یہ لوگ اکثر و بیشتر حسد و حرص اور

بُغض جیسے روحانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں لہذا ہر سر منبر دوسرے اہل فضل و کمال کے اثر کو کم کرنے کے لیے کھلم کھلا اُن کی تذلیل اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ مگر اُن کی اس غلط روش و رفتار پر نہ ان کو بانی روکتے ہیں اور نہ دوسرے لوگ ٹوکتے ہیں۔ اس غلط روش سے وہ خود بدنام ہوئے ہیں اور عوام کی نظروں میں اُن کی منزلت کم ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ روش اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ ان میں اخلاص نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اس غلط روش و رفتار یعنی سچیج کو ذاتی بُغض و حسد کی آتش انتقام بجھانے کے لیے استعمال کرنے سے کئی طرح نقصان ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ سامعین یہ تاثر لیتے ہیں کہ جب مصلحین قوم آپس میں دست بگریباں ہیں تو ہمارے کیا اصلاح کریں گے عجب

آں خویش تن گم است کمر رہم بستی گند ؟

دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے منبر کا تقدس مجروح ہوتا ہے اور میرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سامعین کے قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ مقررین و قاریین کی باہمی تحقیق و آدرش کا مظاہرہ دیکھنے نہیں آتے۔ اسی طرح ہمارے

محاسن میں ایسی گفتگو کی جاتی ہے جو دوسرے اسلامی فرقوں کی دل آزاری کا موجب بنتی ہے جس سے جاری تبلیغ غیر موثر ہو کر رہ گئی ہے الغرض یہ طرز عمل روج عزاداری اٹھائے فلسفے کے منافی ہے بظاہر جنگ دوسرے لوگ جہات نزدیک آکر ہماری بات نہیں سنیں گے تو اسے قبول کس طرح کریں گے۔

۴: چوتھا شاہد: جھوٹی روایات بیان کرنا

اس بات کا چوتھا شاہد
کہ ان لوگوں میں خلوص

نہیں ہے۔ وہ مجالس کی ظاہری کامیابی کے لیے (جو آجکل صرف فضائل سنکر واہ وا کرنے اور مصائب سنکر آہ دہکا کرنے میں منحصر ہے) جھوٹی روایات اور بالکل بے ستر پار واقعات کو بے تحاشا بیان کرتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ لوگو! خود غلو رسول خدا اور ائمہ صلی علیہ وسلم پر کذب افتراء پر دازی کرنا میں ذرہ برابر شرم و حیا نہیں کرتے جو کہ اکبر الکبار گناہ ہے۔ اور روزہ کی نیت میں اس کا ارتکاب کرنا بنا برائمہ سلطان مومن اور نیک اور کفارہ کے لزوم کا موجب ہے۔
وانما یفتري الذنب الذین لا یؤمنون

(کذب افتراء کا ارتکاب وہی لوگ کرتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں)
یہ لوگ اس قدر جبری و بے باک ہو گئے ہیں کہ بلا جھجک امام یا اہل حرم کی طرف وہ کلمات یا افعال منسوب کرتے ہیں جس کی سراسر توہین ہوتی ہے اور یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان حضرات نے یہ مصائب بقادر اسلام کے بے اختیاری طور پر نہیں برداشت کئے بلکہ مجبوری میں گرفتار تھے جو کہ سراسر نامناسب ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امام عالی مقام ایک اعلیٰ و ارفع مقام پر ہیں۔ بے مثال قربانیاں پیش کر رہے تھے اور اپنے غم و ارادہ سے ایک ظالم و غاصب حکمران سے ٹکڑے لینے کے لئے گھر سے نکلے تھے۔ وہ مجبور و مفہور نہ تھے۔

بہر کیف اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اہل منبر بدنام ہو رہے ہیں۔ تبلیغ رک رہی ہے اور پڑھی لکھی نسل نو دین سے دور ہو رہی ہے اور اتحاد و اتفاق کی بجائے تشیت اور انتشار بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ملت میں ضعف و انحطاط پیدا ہو رہا ہے لہذا اس صورت حال کی اصلاح لازم ہے

کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کلام حق میں ہو یا کلام باطل میں لگے
چل کر کلام حق جیسے قرأت قرآن و مراۃ کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اور
در نہ اس بات میں کوئی اختلاف ہے کہ اگر کلام حق میں غنا کیا جائے
تو اس کے عذاب درگنا ہو جاتا ہے (مکاسب شیخ انصاری)

صاحب رسالہ البرہان لدھیانہ کا تبصرہ: پھر جب ایک اچھا گلہ کا
اور موسیقار اپنے فن کا

منبر پر مظاہرہ کرتا ہے تو حاضرین کی طرف سے داد و تحسین کے جس طرح
ڈونگے برسائے جاتے ہیں اور راہِ دا کا جس طرح شور بلند ہوتا ہے۔ اس پر
اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے السب یہ ہے کہ جناب مولانا سید محمد
سبطین صاحب سرسوی مرحوم سرپرست مجلہ علیہ البوہان لدھیانہ کا وہ
تبصرہ من وعن نقل کر دیا جائے۔ جو جناب موصوف نے مذکورہ بالا مجلہ (البرہان)
جلد نمبر ۲۳ ۱۹۳۲ء میں فرمایا ہے رقمطراز ہیں۔

و ایک ناواقف شخص انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں کر سکتا
کہ یہ مجلس عزاء ہے یا مہل و سرور و نشاط۔ ایک اچھا گانے والا
اپنے فن کا عمدہ مظاہرہ کرتا ہے تو سامعین سے واہ و اسبحان اللہ
کا وہ شور مچتا ہے کہ چھتیں اڑنے لگتی ہیں۔ ایک ناواقف شخص باہر سے
سننے والا اسے مجلس عزاء تو کیا سمجھے گا۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی
تھیٹر یا سینما کا تماشہ دیکھ رہا ہے۔ یا اگر بٹیر بازی کا شوقین ہے
تو وہ یہ سمجھے گا کہ بٹیر لڑائے جا رہے ہیں اور اگر وہ نیک منش
انسان ہے تو اپنے حسن ظن کی بناء پر یہ خیال کرے گا کہ کوئی مشاعرہ ہے
جس میں غزل خوانی ہو رہی ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون ۛ

اس راگ و رنگ نے قوم کا علمی مزاج اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ اس کی اکثریت اس کے علاوہ کوئی علمی اندازِ خطابت پسند ہی نہیں کرتی۔

غنا بہر حال حرام ہے۔ ہاں البتہ سوز خوانی اور مرثیہ خوانی جائز ہے مگر اس سلسلہ میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ غنا کی حد میں داخل نہ ہو اور غلطی دھن پر بھی نہ ہو۔

توضیح
عدم اخلاص کے یہ پنجگانہ شواہد اگرچہ مشترک ہیں مگر ان کا زیادہ تر تعلق مجالس پڑھنے والے گروہ سے ہے۔ ہاں درج ذیل پانچ شواہد کا تعلق پڑھانے والے طبقہ سے ہے۔

(۱) تیری میری مجالس کی تفریق (۲) بے جا تکلفات بارودہ (۳) تعیش و مباحی کی تلاش (۴) صالح و طالح میں عدم تفریق (۵) سیرت حسینی کا فقدان۔ واللہ المستعان۔

مجالس خوان طبقہ کے آداب گانہ
ان مجالس عزا کو اپنے مقصد میں موثر بنانے

کے لیے ذیل میں ہم پہلے ان دس آداب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو مجالس خواں طبقہ میں پائے جانے چاہئیں۔ اس کے بعد ان وہ گانہ و ظائف کا تذکرہ کریں گے جو مجالس پڑھانے اور مجالس سننے والوں سے متعلق ہیں۔

پہلا ادب
مجالس پڑھنے والوں کو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے ورنہ

ان کی مجالس اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا نقصان۔ زبان ہوگا اور یہ حقیقت عیاں راہ بیان کی مصداق ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ان پر یہ مثل صادق آئیگی کہ آں خویش گم است چرا رہبری کند

دوسرا ادب: اخلاص ہونا چاہیے ورنہ اس کے بغیر عمل ایک ایسا پھول ہوگا جس میں خوشبو نہ ہو یا ایسا بدن ہوگا جس میں روح نہ ہو کہ

نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے

(۳) تیسرا ادب۔ اس کا بیان مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے کہ اسی بات کا دوسرا نام بلاغت ہے جو کلام میں ایسی ہے جیسے طعام میں نمک کہ اس کے بغیر کلام موثر نہیں ہوتا اور بے محل دوسروں کے نظریات و عقائد پر فقرے کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے ہاں اپنی بات احسن طریقہ پر کرنی چاہیے اور شائستہ طریقہ پر لوگوں کو اس کا قائل کرنا چاہیے۔ فضائل کی جگہ فضائل، مواعظ کی جگہ مواعظ اور مصائب کی جگہ مصائب بیان کئے جائیں۔

۴، ۵، ۶۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا یہ کہ نفیس طے کرنے، عناد مرد اور کذب افتراء کا ارتکاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان تینوں کی تباہ کاریوں پر ابھی اوپر مختصر سا تبصرہ کیا جا چکا ہے۔

۷۔ ساتواں ادب حیاتی، سیرت و کردار کا خود عملی نمونہ پیش کرنا۔

مجلس خواں طبقہ کی شکل و صورت، وضع و قطع، شرافت و نجابت اور ان کے اخلاق و اطوار اور ان کی سیرت و کردار احکام شرع کے مطابق ہونے چاہئیں ظاہر ہے کہ حضرت امام حسینؑ کی قربانی کا اہم مقصد ہی اسلامی احکام کا ادیار اور ان کی حرمت کو قائم رکھنا تھا۔ اگر ہم اس احترام کو ہی مٹا دیں یا بھلا دیں تو پھر اس قربانی کی یاد سنانے کا کیا فائدہ؟

عزاداری کو محض ایک رسم نہیں بلکہ مقصد با اثر ہونا چاہیے۔ یہ ایک

کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ منبر کا تقدس، مصطفیٰ کے تقدس کے اگر زیادہ نہیں تو کسی طرح اس کم بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہر شخص مصطفیٰ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہر شخص منبر حسینیؑ پر چڑھ کر مجتہد بھی نہیں پڑھ سکتا۔ فقہاء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ منبر پر وہی شخص جاسکتا ہے جو مصطفیٰ پر جا کر نماز پڑھا سکتا ہے۔

لوگوں کے دلوں کے راز اور اُن کی خلوتوں کے حرکات سکناات تو خدا کے ذوالجلال ہی بہتر جانتا ہے جو علیمُ غیبات الصُّور ہے۔ کم از کم منبر پر جاننے والے کی ظاہری ہیئت اس کی وضع قطع، اس کا لباس، اور اس کی تراش خراش اُس کی حجامت اور اُس کا طریقہ تو شریعت مقدسہ کے مطابق ہونا چاہیئے۔ یعنی کم از کم اس کے چہرہ پر شرعی ڈاڑھی تو ہو۔ تاکہ ایک ظاہرین بھی اُن کو دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ اسلام کا مبلغ اور مظلوم کربلا کا ذاکر ہے (جیسا کہ قدیم داعظین و ذاکرین ہوتے تھے)

خدا نخواستہ اس کے برعکس ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی وضع قطع کو دیکھ کر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ تو کسی تھیٹر کے ایگڑ ہیں (جیسا کہ آج کل کے اکثر مقررین و ذاکرین ہیں) ورنہ اس تقویت کی بجائے حسینی مشن کو ناقابلِ برداشت دھچکا لگے گا جیسا کہ لگ رہا ہے اور اس وقت قوم عہدِ کربلا کے انخرا فوں، عملی کچ روٹیوں اور معاشرتی خرابیوں میں مبتلا ہے اس کا مرکزی سبب یہی ہے کہ منبر پر نہ اہلوں کا قبضہ ہے نہ

آں خویشتن گم امت کرار مہری گند

ہر چیز کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو منبر پر آنے کا کوئی معیار نہیں ہے ماسوا اس کے کہ اگر ذاکر ہے تو اُس کی آواز اچھی ہو

اور اگر مولوی مقررہ تو لے گا چار غلط یا صحیح نکتے یاد ہوں جن پہلے مجمع کو اچھا لگے اور آخر میں جھوٹے یا سچے مصائب پر رولا سکے۔ یہاں نہ علم کی ضرورت ہے نہ عمل کی۔ نہ عقل کی ضرورت ہے نہ خرد و دانش کی۔ یاد رکھیں جب تک منبر اور اہل منبر کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک قوم کی اصلاح کا خواب کبھی... شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک قوم کے ارباب بسط و کشادہ تطہیر انتخاب سے کام نہیں لیتے اور حقیقی علماء و فقہاء اور زمام نہاد علماء میں تفریق نہیں کرتے۔ اور یہ تطہیر انتخاب اس وقت تک بروئے کار نہیں آسکتا جب تک قوم میں قوت احتساب پیدا نہیں ہوتی۔ دُعا ہے کہ خدا اے خواب غفلت سے بیدار ہونے اور اہل منبر کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔

آٹھواں ادب: انکابیانِ امید و بیم کے درمیان ہو یعنی نہ تو لوگوں کو اتنا ڈرائیں

کہ لوگوں کو رحمتِ ایزدی سے مایوس کر دیں اور نہ اتنی امید دلائیں کہ لوگوں کو بے خوف کر دیں بلکہ موجب ”

خَيْرُ الْأُمُورِ أَدْسُطُهَا“

اُن کا بیان امید و بیم کے درمیان ہونا چاہیے۔

نواں ادب: معصومین کے ارشادات پر اکتفا کرنا: مخالفین کی روایات نقل کرنے کی بجائے

وہ اپنے پیشوایانِ دین کے فرامین پر اکتفا کریں۔ اور اپنی قوم کی اصلاح کریں۔ موسیٰ ہدین خود عیسیٰ ہدین خود ہے

ہر قوم راست سب سے دینے و قبلہ کا ہے پد من قبلہ راست کردم بطریقِ کلا

۱. طولِ عمل و اختصارِ مغل سے دامن بچانا: یعنی مجلس خوانی کو نہ تو اتنا طویل دیں

کہ سُسنے والے ملول و آزرده خاطر ہو جائیں اور نہ اتنا اختصار کریں کہ کسی کے پتلے کچھ نہ پڑے اسلئے کہ ہر کام کی طرح یہاں بھی اعتدال کی راہ اچھی ہے
وَحَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

مجالس پڑھانے اور سُسنے والوں کے متعلق دہ گانہ وظائف کا بیان

بمنظر اختصار ہم یہاں صرف عنوانات پر اکتفا کریں گے اُن کی تشریحات معلوم کرنے کے خواہش مند ہمارے رسالہ ”اصلاح المجالس“ کی طرف رجوع کریں۔

۲. دوسرا وظیفہ جہاں غیر شرعی ہو
بہرِ اسلام وظیفہ خلوص نیت: کا ارتکاب ہو وہاں شرکت نہ کریں
تیسرا وظیفہ دنیوی خیالات سے فارغ ہو کر مجالس میں شریک ہوں تم: چوتھا وظیفہ ان کا ذاتی ترفع ان کو مجالس میں شرکت کرنے سے مانع نہ ہو۔ پانچواں وظیفہ: بطور سوگوار مجالس عزائم میں شامل ہوں۔ چھٹا وظیفہ: نجاست کی حالت میں مجالس میں شریک نہ ہوں بلکہ با طہارت شامل ہوں۔

ساتواں وظیفہ: گریہ و بکا کریں یا کم از کم تپسا کی کریں۔ آٹھواں وظیفہ: عز خانہ کو سادہ بنائیں اور سادہ رکھیں۔ نواں وظیفہ مجالس خاتمہ پر کچھ پاک و پاکیزہ تبرک تقسیم کریں نہ کہ نجس اور حرام۔ ارشاد قدرت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 دستوں و طیفہ: عملی طور پر اسوہ حسینی و شیدہ شبیری کی تقلید کرتے کریں

تاکہ ع افعالِ نیریدی سٹ جائیں مظلوم سے پیدا الفت ہو

اور یہی ان مجالس کے انعقاد کا مقصدِ قطعی ہے۔ واللہ العلیٰ العزیز

برسہ طبقات [پڑھنے، پڑھانے اور سننے والوں] کا فرض ہے کہ اپنے باہمی
 تعاون سے ان محافل و مجالس کے اندر ان کی اصلی روح پیدا کرنے کے لیے
 کدو کاوش کریں اور مناسب تدابیر اختیار فرمائیں اور مجالس کی افادیت کو

حتم ہونے سے بچائیں۔ بالخصوص بنیانِ مجلس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند
 سے بالاتر ہو کر اسلام و سید کے مفاد اور حضرت امام حسین کے مقصد اور عزاداری کے فائدہ کو سامنے رکھیں اور مجلس کے
 مقررین کا انتخاب کرتے وقت ان کی علمی ذہنی اور اخلاق و اطوار و دوسری تمام باتوں پر ترجیح دیں کیونکہ ایسے لوگ
 ہی امام کی شہادتِ عقلی کے مقاصد اور اہداف بجا لاتے ہیں بیان کردہ جیسے

دعا ہے کہ خداوندِ عالم قوم میں صحیح شعور پیدا کرے تاکہ وہ تمام
 عبادات شرعیہ کو بالعموم اور عزاداری سید الشہداء والی عبادت کو بالخصوص
 شریعتِ مقدسہ کے مطابق بجالائیں تاکہ دین و دنیا میں سرخرو اور کامیاب
 کا مران ہو سکیں۔ ”وہو الغفور الرحیم“

ایک اور اہم اصلاح مذکورہ بالا اصلاحات کے علاوہ ایک
 اور اہم اصلاح کی اشد ضرورت ہے

اور وہ ہے مجالس میں پردہ کا خاص اہتمام اور مردوں، عورتوں کے
 مخلوط اجتماع کا انسداد، پردہ اس قدر اہم ہے کہ مرد و عورت اگرچہ باہم محرم
 ہی ہوں۔ بیک وقت ایک جگہ اکٹھے نہ ساز نہیں پڑھ سکتے مگر یہ کہ ان
 کے مابین دُش لم تھ کا فاصلہ ہو یا درمیان میں پردہ حائل ہو یا مرد آگے
 اور عورت پیچھے ہو۔ تو ایک ہی جگہ بلا پردہ مجالس کی عبادت کس طرح ادا

کر سکتے ہیں؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ چودہ سو سال سے محدث
کے بے پروائی پر رننے والی قوم کی مجالس میں پردہ کا انتظام نہ ہو؟ ستر
شرم ان کو مگر نہیں آتی

لہذا ضرورت اور سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ مجالس میں مجالس
خوان اور دوسرے مردوں کے سامنے کوئی عورت نظر نہ آئے اور اس کے
دو ہی طریقے ہیں۔

۱، جہاں امام بارگاہ ہیں وہ اس طرح بنائے جائیں کہ مردوں کا حصہ
الگ ہو اور عورتوں کا الگ۔ حتیٰ کہ اُن کے آنے جانے کے دروازے بھی
الگ ہوں ۲، اور جہاں امام بارگاہ نہ ہو وہاں عارضی طور پر عورتوں کے
لیے علیحدہ پردہ کا اہتمام کیا جائے۔

اسی طرح عورتوں کے جلوس کے ساتھ بے پردہ چلنے پر اور بے پردہ
سڑکوں کے کنارے کھڑے ہونے پر بھی پابندی لگائی جائے تاکہ نہ عورتوں کی بے
پردگی ہو اور نہ ہی قومی وقار مجروح ہو۔ واللہ اعلم۔

مراسم عزاداری کے متعلق بعض غلط رسوم کا تذکرہ

عزاداری سرکار سید الشہداء کی اہمیت افادیت کے متعلق سطور
بالا میں فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے اور یہ تلخ حقیقت بھی واضح کی جا چکی ہے
کہ موجودہ دور میں عزاداری سے وہ تمام مقاصد جلیلہ اور نتائج نبیلہ حاصل
نہیں ہو رہے جن کی خاطر عزاداری منائی جاتی ہے اس کی وجہ کچھ پہلے بیان
ہو چکی ہیں۔ اور بعض علل و اسباب کا اجمالی تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ

یہ موضوع بہت ہی حساس اور نازک ہے اور اس سلسلہ میں ہماری قوم بہت ہی جذباتی ہے۔ مگر حق گوئی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے غلط روش پر قوم کو تشبیہ کرنا اور غلط و صحیح میں تمیز قائم کرنے کی تاکید کرنا علماء حق کا فرض ہے جسے اگر وہ لوگوں کی رد و رعایت یا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ادا نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ عند اللہ جوابدہ ہوں گے بلکہ لعنت خداوندی میں گرفتار بھی ہونگے۔

ارشادِ قدرت ہے

ان الذین یکتُمون ما انزلنا من البیّنات

والہدیٰ من بعد ما بینا ؕ للناس فی الکتب

ادلیلک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللّٰعینون ؕ

(اور جو لوگ اسکو چھپاتے ہیں جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ان پر نازل کر چکے بعد اس کے ہم نے کل آدمیوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یقیناً انہی پر اللہ لعنت کرتا ہے اور انہی پر لعنت کر نیوالے لعنت کرتے ہیں) (ترجمہ مقبول)

اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذا ظهرت البدع فی امتی فعلى العالم ان یظہر

علمہ والا فلیہ لعنة اللہ

(جب میری امت میں بدعات کا ظہور ہو تو اہل علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کریں (حق کو آشکار کریں) اور جو ایسا نہیں کریگا اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔)

(اصول کافی ص ۷۷)

اس موجودہ زمانے میں جو چیزیں عزاداری کی ارکان سمجھی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ (۱) مجالس عزاء (۲) علم (۳) تعزیر و دیگر شبیہیں (۴)

ذوالجناح ۵، ماتم ان میں جو جو غلط رسمیں رائج ہیں ذیل میں ہم انکی نشاندہی کا فریضہ ادا کرتے
دوسرے علماء و فقہاء کا بھی فرض ہے کہ وہ قوم کی واضح راہنمائی کریں اور قوم کا بھی فرض ہے کہ علماء
کی راہنمائی سے استفادہ کرے۔

(۱) جہاں تک مجالس عزاکا تعلق ہے ان کے اصلاح طلب پہلوؤں پر
باوجود اختصار کے جامع طریقے پر سطور بالا میں تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس
سلسلہ میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) عَلَمٌ مُبَارَكٌ : یہ علم مبارک جو ہماری قوم بناتی ہے۔ یہ سرکار
وفا حضرت ابوالفضل العباس کے علم کی شبیہ ہے جو درحقیقت جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کی مقدس شبیہ ہے جس کے علمدار
جناب حیدر کرار تھے۔

الغرض! یہ علم عباس بھی ہے اور علم محسین بھی۔ علم حسن بھی ہے
اور علم علی بھی یہ علم جعفر طیار بھی اور علم احمد مختار بھی۔ ہر دور میں
اس علم کے علمدار بدلتے رہے ہیں۔ حقیقت میں علم ایک ہی رہا ہے
ہر قوم کا علم ہوتا ہے اور ہر جماعت کا (خواہ وہ مذہبی جماعت ہو یا
سیاسی) جس سے اس کا تشخص واضح ہوتا ہے بالکل اسی طرح۔

عباسی کا علم ہے : قومی نشان ہمارا

جس سے سرکار وفا ابوالفضل العباس اور ان کے علم کی یاد تازہ کرنا
ان کی سرت کی تکمیل کرنا مقصود ہوتی ہے کہ اگر ہم میدانِ کربلا میں ہوتے
تو یہ علم زمین بوس نہ ہوتا۔ اس کا جواز کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کیونکہ
اس کے جواز میں کسی مذہب مسلک کے مذہبی قواعد کی رو سے قطعاً کسی قسم کا کوئی
اشکال نہیں ہے۔

عبدِ ادا اور دینی معاملات کے علاوہ کبھی کبھار جو اہم مسائل و مسائل ہیں جنہیں جو نا اہل نہیں سمجھتے کسی چیز کی حرمت و حرج پر پل پڑتی ہے یا دیگر احکام و احکامات، اختیارات اور کراہتیں اور مسائل و مسائل کے متعلق ہوتے ہیں۔
ارشادِ معصوم ہے

كُلُّ شَيْءٍ مُّطْلَقٌ حَتَّى يَرُدَّ فِيهِ نَهْيٌ
ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے متعلق کوئی (شرعی) مانعت وارد نہ ہو۔

برادرانِ اسلامی کے نزدیک بھی

المختاران الاصل في الاشياء الاباحة عند الجمهور
من الحنفية والشافعية۔

یعنی قولِ مختارِ اباحت فی الاشیاء ہے (ملاحظہ ہو شامی)

اسلئے بے شک ہماری قوم چاہے تو سو سو فٹ نہیں ہزار ہزار فٹ کے اونچے علم بنائے تاکہ یہ

دُنیا ہے اپنا علم۔۔۔ بڑھتے رہیں یونہی قدم۔۔۔ حتیٰ علیٰ خیر العمل
اور مشرق و مغرب تک اس کے پھر یہ لہرائے اور اگر کوئی ناواں مقرر
زبان اعتراض دراز کرے تو اس کے جواب میں عرض
گفتہ را حق را یک بار پڑھ کے اُسے سنا کہ یوں

مگر اس سلسلہ میں صرف ایک بات قابلِ اصلاح ہے اور وہ ہے علم
کو سجدہ کرنا۔

غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے؛ یہ درست ہے کہ خواص...
(سمجھدار، دیندار لوگ) ایسا نہیں

کرتے مگر بعض عوام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ علمِ مبارک بلکہ تعزیر و ذوالجناح کو

سجده کرتے ہیں اور وہ اُسے سجدہ تعظیمی کا نام دیتے ہیں۔
 سودا صیح ہو کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں ہر قسم کا سجدہ تعبیدی ہو
 یا تعظیمی خالق کائنات کے ساتھ مختص ہے۔ اور کسی بھی مخلوق کے لیے حتیٰ کہ
 نبی و امام کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔

اس موضوع پر پانچم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ”احسن الفوائد
 فی شرح العقائد“ میں بحث کی ہے یہاں اس کا ایک شمعہ درج
 کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔

فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ
 (خدا کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو)
 نیز ارشاد قدرت ہے

وَإِنَّمَا سَجَدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
 (پارہ ۲۹ سورۃ الجن رکوع ۷)

(یقیناً سجدہ گا ہیں اللہ کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو)
 المساجد سے مراد اعضاء سجدہ ہیں یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں
 دونوں گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے (کافی، تفسیر صافی، تفسیر مکی)
 اور ”فلا تدعوا مع اللہ احدا“ کے معنی امام رضا علیہ السلام
 نے یہ بیان فرمائے ہیں

”فلا تشرکوا مع غیرہ فی سجودکم علیہا“

یعنی فلا تدعوا کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء سجدہ پر خدا کے
 علاوہ کسی اور کا سجدہ کر کے شرک نہ کرو۔ (اربعین شیخ بہائی شرح حدیث)
 یہ آیت مبارکہ اس بات پر نص صریح ہے کہ ہر قسم کا سجدہ خدا کے

ساتھ مخصوص ہے۔

پورا وقت حدیث موجود ہے کوئی ایک روایت بھی غیر اللہ کے سجدہ کرنے کے جواز پر موجود نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ کسی نبی امام نے کسی شخص سے اپنا سجدہ کرایا ہو۔ یا کسی کرنا چاہا ہو اور انہوں نے اجازت دی ہو؟ اس کے برعکس چہارہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی میں بیسیوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی مرتبہ کم عقل و کم علم ارادت مندوں نے ان ذوات مقدسہ کو سجدہ کرنا چاہا (ظاہر ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی ہی تھا) مگر انہوں نے ان کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اور ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی کہ

فلا تسجد لی واسجد للہ الذی لا یموت
(مجھے سجدہ نہ کر بلکہ اس حی و قیوم کو سجدہ کر جس کے لیے موت نہیں ہے)
(ارشاد رسول مقبولؐ بحوالہ دہلوی و کنز العمال وغیرہ)

«اسجد للہ ولا تسجد لی»
اللہ کو سجدہ کر اور مجھے سجدہ نہ کر۔ (ارشاد جناب امیرؑ عباد اللہ
ج ۱ ص ۳۳۵)

بناب رسول خداؐ کا یہ فرمان بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا رہا ہوتا تو میں غورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔
(اصول کافی ص ۱۰۰)

اس سلسلہ میں اہل زیغ و ضلال ہمیشہ
ایک مشہور شبہ کا ازالہ ملائکہ اور والدین یوسفؑ کے سجدوں کے

استدلال کیا کرتے ہیں کہ اس کی ثابت ہوتا ہے کہ کسی عظیم الشان مخلوق کو سجدہ

تعظیمی کرنا جائز ہے اس کے متعلق دو گزارشات عرض کرنا ہیں۔

پہلی یہ کہ ائمہ طاہرین کی متعدد روایات سے واضح ہوتا ہے کہ جناب آدمؑ کو قبلہ بنایا گیا تھا اور سجدہ خدا کو کرایا گیا تھا۔ چنانچہ علامہ مجلسیؒ حیات القلوب جلد ۲ ص ۲۴ پر ایک طویل حدیث کے ضمن میں امام حسن عسکریؑ سے نقل فرماتے ہیں:

”نبود سجدہ ایشان از برائے آدم بلکه قبلہ ایشان بود از برائے

خدا سجدہ می کردند و امر نمود حق تعالیٰ کہ بجانب او رُو آورند“

یعنی ملائکہ کا سجدہ آدم کے لیے نہ تھا بلکہ سجدہ خدا کو تھا اور حکم خدا سے آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ اور والدین برادران یوسفؑ کا سجدہ، سجدہ شکر تھا جو انہوں نے جناب یوسفؑ کو زندہ اور سداقتدار پر قابض دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں ادا کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو العروة الوثقی)

دوسری یہ کہ اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو جن شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ وہ اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ لہذا اب اُن سے ... استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ علامہ مجلسیؒ حیات القلوب جلد ۲ ص ۲۴ طبع نو لکھنؤ پر مباحث طویلہ کے بعد لکھتے ہیں

”محمّل است کہ سجدہ تحیّت در ائم سابقہ مجوز بودہ باشد و دیں

اُمت حرام شدہ باشد و احادیث بسیار بر نہی از سجدہ از برائے غیر

خدا وارد شدہ۔“

یعنی ممکن ہے کہ بعض سابقہ امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز ہو۔ مگر اس اُمت

(اسلامیہ) میں اسے بہر حال حرام قرار دیدیا گیا ہے اور بہت سے احادیث میں

وارد ہے کہ غیر خدا کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، علاوہ بریں یہ بات بھی واضح ہے کہ

دعا حفظہ فائدہ بالحفظ جدير ولا ینبک مثل خیر
ویسے عقلاً بھی اگر دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ جب کوئی عام
عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے تو جو افضل عبادت نماز کا افضل رکن
ہو (سجدہ) وہ غیر خدا کے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے ؟

لہذا علم مبارک، تعزیہ مبارک، ذوالجناح اور شاہد مقدسہ و مزارات
منورہ کو سجدہ تعظیمی کرنے سے اجتناب واجب لازم ہے ہاں اگر مشرق بزیارت
ہونے کے بعد اس سعادت عظمیٰ کے حصول پر خالق کا سجدہ شکر ادا کیا جائے
تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے۔

۳: تعزیہ مبارک: شرعی نقطہ نظر سے اس کی اباحت و جواز یعنی اس کا
مباح اور جائز ہونا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا

تر ہے کیونکہ یہ بے جان، روضہ مبارک سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی بے
جان شبیدہ ہے جو بالاتفاق جائز ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تصویریں
دو قسم کی ہوتی ہیں۔ یا تو ذی روح مخلوق کی ہونگی یا غیر ذی روح کی۔ پھر
ان دونوں قسموں کی آگے دو دو قسمیں ہیں یا تو وہ تصویر مجسم ہوگی (جسم دار)
یا غیر مجسم (جیسے کاغذ پر نقش و نگار)

لہذا اگر یہ تصویر غیر ذی روح کی ہے تو یہ علی الاطلاق بالاتفاق جائز
ہے جیسا کہ آیت مبارکہ

یَعْمَلُونَ لَهَا مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَاءٍ
کا جواب و قدورہ ترسیات ط کی تفسیر میں وارد ہے کہ (وہ
تصویریں جو جنات حضرت سلیمانؑ کے لئے بناتے تھے) مردوں یا عورتوں
کی نہ تھیں بلکہ یہ درختوں و مکانون۔ الغرض غیر ذی روح چیزوں کی کھینچ

(کافی وصافی وغیرہ)

اور اگر وہ تصویر ذی روح مخلوق کی ہے اور ہے بھی مجسم تو یہ بالاتفاق حرام ہے اور اگر غیر مجسم ہے تو اس میں فی الجملہ اختلاف ہے اظہر نہیں تو احوط یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے
جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت میں مذکور ہے۔

نہی ان ینقش شیء من الحيوان علی الخاتم
کہ اپنے انگ کو کھٹی پر حیوان کی تصویر بنانے کی ممانعت فرمائی
ومن لا يحضره الفقیہ، از قوائین

الشریعہ فی فقہ المحض (جلد ۲، ص ۱۸)

لہذا اگر کوئی شخص تعزیر کے جواز پر زبان اعتراض دراز کرتا ہے
تو وہ اپنے مذہبی و فقہی قواعد و ضوابط سے اپنی جہالت و لاعلمی کا ثبوت
فرما رہا ہے۔ مگر یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کے بنانے کی اصلی غرض
وغایت کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ اس کے بنانے کی اصلی غرض وغایت صرف یہ ہے کہ مظلوم
نیلنوا کی مزار مقدس کی شبیہ پیش نظر ہے اور واقعات کر بلا کا نقشہ آنکھوں
کے سامنے آجائے اور اس طرح حزن و ملال اور گریہ و بکا میں اضافہ و تزیان
ہو۔ جو علاوہ باعث اجر و ثواب ہے حساب ہونے کے ایک مقصد اقصیٰ
یعنی مظلوم سے الفت اور ظالم سے نفرت تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ
ہے اور اس طرح دراصل نظام مصطفیٰ اور انتظام مرتضیٰ کے احیاء کا
سامان فراہم کرنا مقصود مطلوب ہے۔

تعزیه سے متعلق غلط رسوم کی نشاندہی
القرض اس کے بنانے کا
یہ تو ہرگز مقصد نہیں

ہے کہ (۱) اسکی طرف منہ کر کے زیارت پڑھی جائے جو بالاتفاق قبلہ
یا اہل قبر مقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔

(ملاحظہ ہو علامہ مجلسی کی بحار الانوار جلد ۲۲ آداب زیارت و مجالس منجھ
جناب آقائی سید میرن صاحب لکھنوی مرحوم) مگر یہ کہ وہ تعزیه جانب قبلہ
رکھا ہو اور رو قبلہ کی نیت سے زیارت پڑھی جائے۔

(۲) یا اس پر منت منوتی کے چڑھائے چڑھا کر غیر مسلموں سے اپنے
آپکو مشابہہ بنایا جائے۔ کیونکہ اسلام میں خدا کے نام کے علاوہ قطعاً کوئی منت
جائز نہیں ہے بل البتہ ہندو اپنے بتوں پر کھانا اور پانی چڑھاتے ہیں۔

(۳) یا اس کے ساتھ عرضیاں باندھ کر یا اس کے حاجات طلب کر کے کھلم
کھلا شرک کیا جائے۔

(۴) یا اسے سجدہ کر کے یا رکوع کی طرح جھک کر سلام کر کے شرک جیسے
ظلم عظیم کا ارتکاب کیا جائے۔ یا

(۵) ایک علاقے سے بڑے تڑکٹ احتشام کے ساتھ ایک ہی تعزیه کا جلوس
نکالنے کی بجائے چڑھاؤں کی آمدنی کی غرض فاسد کے ماتحت ہر گلی اور
ہر کوچ سے تعزیه کا دس پندرہ آدمیوں والا بے رونق جلوس نکالا جائے
اور اس طرح غیروں کو متاثر کرنے کی بجائے الٹا متنفذ کیا جائے۔

(۶) یا تعزیه کے جلوس کے ساتھ ڈھول بھرتنا یا اس قسم کے دیگر آلات لہو لعل
کا استعمال کر کے محرمات شریعہ کا ارتکاب کیا جائے اور جگہ ہنسائی کرائی جائے۔
(۷) یا علموں اور تعزیوں پر چسراغ جلائے جائیں۔ آخر اس بات کا مقصد کیا ہے؟

(۸) یا بچوں کو اُسکی ساتھ قید کیا جائے جیسا کہ بعض مائیں اپنے بچوں کو سنت سجادؑ سمجھ کر تعزیہ کے ساتھ بطور قیدی باندھتی ہیں جس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے کیونکہ اولاً تو جیسے دھما کی چاچکی ہے کہ اضطراری فعل کو سنت نبی وامام نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اور ظاہر ہے کہ امام کی قید اضطراری تھی۔ اور ثانیاً اگر بالفرض اس قید کو سنت امام بھی قرار دیا جائے تو امام تعزیہ مبارک کے ساتھ قید کیا گیا تھا۔ بہر حال یہ رسم بالکل غلط اور بے جا ہے جسے اجتناب لازم ہے۔

(۹) اسی طرح کچھ لوگ بچوں کو حضرت امام حسینؑ کا فقیر بناتے ہیں اور اُن سے بھیک منگواتے ہیں یہ بھی محض غلط اور بھل رسم ہے اس کا بھی استیصال ضروری ہے۔

(۱۰) یا تعزیہ مبارک کی تزئین و آرائش پر بے دریغ دولت صرف کی جائے؟ یہ درست ہے کہ اسکی امام عالی مقام کی ذات والاصفات سے بے پناہ عقیدت و ارادت کا اظہار ہو رہا ہے مگر اسکی اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اس کا اصل مقصد تو حزن و ملال اور آہ و بکا میں شدت پیدا کر کے ماجور و مشابہ ہونا ہے۔ مگر اس طرح تو آدمی تعزیہ مبارک کی چمک دمک اور اُس کی زیبائش و آرائش میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ بہتے ہوئے آنسو بھی رُک جاتے ہیں تو جس کام سے اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اُس کا فائدہ کیا ہے؟

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ایک بزرگ اور ہمدرد قوم و ملت مرحوم عالم دین مولانا سید عمار علی صاحب

اعلیٰ اللہ مقامہ صاحب تفسیر عمدة البیان کا کلام حق ترجمان پیش کر دیا جائے جو جملہ اہل ایمان کے لیے بالعموم اور عزاداران سید الشہداء کے لیے بالخصوص

کحل البصر بنانے کے قابل ہے۔

بخاب موصوف اپنی تفسیر کی جلد نمبر ۶۹ طبع دہلی پر بذیل آیت "ولنبیکم
بشیء من الخوف الآتية رقم طراز ہیں۔

یہ آیت حقیقت میں امام حسینؑ کے حق میں نازل ہوئی ہے اس واسطے

کہ جو کچھ آیت میں ہے وہ ان کے حال پر صادق آتا ہے اور دوسرے
شخص کو ہم ایسا نہیں کہتے اور یہ معرکہ آنحضرتؐ کا بڑا معرکہ ہے دنیا
رلانا ان کی مصیبت میں ثواب عظیم رکھتا ہے لیکن اکثر آدمی محترم میں
بدعت کر کے ثواب کو ضائع کرتے ہیں بلکہ بجائے بکواتے ہیں اور
مرثیوں میں جھوٹی حدیثیں اپنی طرف سے ایجاد کر کے داخل کرتے ہیں
اور غلو اور تقویٰ کی روایتوں کو مجلسوں میں بیان کر کے لوگوں کے
ایمانوں کو فاسد کرتے ہیں۔ اور جو راگ شرع میں ممنوع ہے اس میں
مرثیوں کو پڑھتے ہیں اور عورتیں بلند آواز سے مرثیوں کو پڑھتی ہیں اور
نامحرم ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ ان امور سے مؤمنین کو اجتناب
لازم ہے اور تعزیریں پر محتاج آدمی تو اپنی احتیاج کی عرضیاں باندھتے
ہیں یا کاغذ کی روٹی گڑ کر باندھتے ہیں۔ اس کے مراد ہے کہ اگر میری
آسودگی اور فراغت ہوئی تو میں چاندی کی روٹی گھڑ کر تعزیہ پر چڑھاؤں
گھا۔ اور بے اولاد آدمی کاغذ کا لٹکا کر تعزیہ سے باندھتے
ہیں اس ارادہ سے کہ اگر ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو ہم چاندی کا
لٹکا گھڑ کر تعزیہ پر چڑھائیں گے۔ اول تو یہ تصویر انسانی ہے اور
تصویر کے بنانے سے اجتناب لازم ہے اور سوا اس کے حاجت
کا طلب کرنا اور تصویر کے بنانے سے اجتناب لازم ہے اور سوا

اسکی حاجت کا طلب کرنا پروردگار سے چاہیے کہ وہ قاضی الحاجات ہے نہ
غیر اس کا۔ ہاں! حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام سے شفاعت کا چاہنا
کہ خدا تعالیٰ ہماری حاجت کو بر لائے اور ان کے واسطے سے دعا مانگنا
موجب قضاائے حاجت اور موجب حصول مقصد ہے۔ جیسے کہ حدیث میں
وارد ہے۔ اور بعض جملہ تعزیہ کو بجز کرتے ہیں۔

یہ طریقہ کفار و مشرکین کا ہے اس پر سب کرنا واجب ہے۔ اور تعزیہ و علم
پر زیارت کا پڑھنا نہ چاہیے۔ البتہ اگر کر بلا معنی کی طرف منکر کے حشر
امام حسینؑ کے روضہ کی نسبت زیارت پڑھے تو مضائقہ نہیں ہے۔

نصیحت گوش کن جانان کہ از جاں دوست تر دارند

جوانان سعادت مند پند پیر دانا را۔

یہ بات کسی وضاحت کی محتاج
نہیں ہے کہ شبیہ اس چیز کی بنائی

۴: جلوس مہندی اور منج

جاتی ہے۔ جس کی کوئی اصل موجود ہو۔ مثلاً ہمارا علم، سرکار و ف
کے علم کی شبیہ ہے۔ ہمارا تعزیہ سرکار سید الشہدار کے روضہ اقدس کی
شبیہ ہے۔ ہمارا جھولا شہزادہ علی اصغرؑ کے جھولے کی شبیہ ہے۔

و علیٰ ہذا القیاس پر شبیہ کی کوئی اصل ہوتی ہے جس کی نقل بنائی جاتی ہے
مگر معلوم نہیں کہ یہ جلوس مہندی اور گھڑولی بھرنا اور سیج نکالنا کس اصل کی
شبیہ ہے؟ کیونکہ تمام محقق علماء کا ملین اور مستند مؤرخین کے بیچ کی مطابق
میدان کر بلا میں جناب شہزادہ قاسم بن الحسن کے عقد و ازدواج کی کوئی اصلیت اور حقیقت
نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ایک بے بنیاد قصہ ہے اور اسکی حیثیت ایک افسانہ سے زیادہ نہیں

نویں صدی تک کسی کتاب میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ سب سے پہلے ملا حسین واعظ کاشانی نے نویں صدی میں اسے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں اکثر دوسری آیات و واقعات کی طرح حوالہ دے کر درج کیا اور اس کی طرحی نے منتخب میں اور اس کے آقائی دربندی نے اسرار الشہادۃ میں اور اس کی مزید کچھ برکت بارنگا کر عربی عجم کے روضہ خوانوں نے نیا اور اسی طرح روضۃ رفته یہ بے بنیاد قصہ عوام میں مشہور ہو گیا حالانکہ تمام علماء محققین اس قصہ کے پڑھنے اور سننے کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے ہماری کتاب سعادۃ الدارین فی مقصّل الحسینؑ کی طرف رجوع کیا جائے) نیز محدث نوری کی کتاب لوٹو و مرجعہ اور بولانا شاکر حسین امروہوی کی محباً ہدایہ اعظم حصہ اول اور شہید مطہری مرحوم کی کتاب "فسرہ پائے مطہری بر تخریفات عاشقانہ" بھی اس سلسلہ میں قابل دید و داد ہیں۔

یہ اس موضوع پر لکھے گئے بعض مستقل رسائل جیسے زہرۃ امتثال اور رسالہ البیان المبرر میں ملاحظہ کئے جائیں پس جب عقدہ کا کوئی اصل واقعہ موجود ہی نہیں تو یہ نقل و شبیہ کس کی ہے؟ عقلانی مقولہ ہے

ثبت العرش ثم انقش

علاوہ بریں مہندی کا لگانا نوشہ کے لیے صرف جائز ہی ہے کوئی ایسی اسلامی لازمی رسم تو نہیں ہے کہ اگر مہندی گوندھنے کے لیے پانی نہ مل سکے تو میدانِ کربلا میں اسے آنسوؤں سے تر کرنے کا افسانہ گھڑ جائے اور جہاں تک گھڑولی بھرنے کا تعلق ہے تو یہ خالص ہندو داندہ رسم ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور "سیعج" تو ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی بہن و بیٹی کی نسبت سنکر ہی طبیعت کو گھن آتی ہے

اور کوئی شریف آدمی اپنی بیٹی اور داماد کی سیج دیکھنا گوارا نہیں کرتا چاہیکہ
عوام کو دکھائے تو جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ جناب سید
الشہداء کی بیٹی اور اُن کے فرضی داماد کے متعلق کیونکر پسند کی جاتی ہے؟
دختر حسینؑ کی سیج بنانے اور نکالنے والو! سحر
شرم تم کو مسگر نہیں آتی ۹۹

۵۔ جلی مزارات: ہاں اگر بتانا ہے تو جناب شاہزادہ قاسم کے جنازہ کی
شبیتہ بناؤ اور اسے کاغذ ہائے کراچی پر شش منادو۔
حائے دیکھ جو کچھ سبور ہے ہونیوالا ہے دھرا کیا ہے بھلا عہد کن کی دستانوں میں
انگیار میں تو یہ رسم بد بہت پرانی اور گہری تھی جلی قبر میں بنانا اور پھر
اُن کی پرستش کرنا اور کرانا اور اس طرح روٹی کمانا۔ اگرچہ اُن کے علماء بھی
اس فعل کو جائز نہیں جانتے۔

چنانچہ فاضل بریلوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔
”فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا سامانہ کرنا ناجائز اور
بدعت ہے“ (فتاویٰ رضویہ جلد ۱ ص ۱۱۵)

مگر اسے قومی بدعتی کہنا چاہیے کہ اُن لوگوں کی دیکھا دیکھی اب کچھ عرصہ
سے ہماری قوم میں بھی جلی قبر میں بنانے اور پھر اُن کے ساتھ اصلی فتور
مقدسہ والا معاملہ کرنے کی بدعت کا رجحان پیدا ہو رہا ہے اور جا بجا کہیں
جناب سید عالمؑ کہیں جناب زینب علیہا السلام کہیں جناب امام زین العابدینؑ
اور کہیں دوسرے ائمہ طاہرینؑ کے نام پر قومی سرمایہ صرف کر کے قدر
ومحل تعمیر ہو رہے ہیں۔ اُن ذوات مقدسہ کے اصلی روضہ ہائے مقدسہ کے
اصلی ڈیزائن منگوا کر انہی کے مطابق نقل کو اصل کے سانچے میں ڈھالنے

کی کوششیں جاری ہیں۔

دقتی طور پر جذبات رنج و الم اور احساسات حزن و غم کو ابھارنے اور گریہ و بکا بڑھانے کے لئے اور اصل واقعات کو بلا کا نقشہ آنکھوں کے سامنے لانے کے لئے تعزیه کی شکل میں تو یہ شبیہ بنانا جائز ہے (جیسا کہ سابقاً بیان کیا جا چکا ہے) مگر اصل قبر کی مستقل طور پر ایک جعلی قبر کی شکل میں شبیہ بنانے کا کیا جواز ہے؟

اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس نقل پر اصل دئے تمام احکام مقرب کئے جا رہے ہیں۔ اصل مزارات مقدسہ کی طرح یہاں ان نقلی مزارات کی طرف زیارت کے لئے قافلے آ جا رہے ہیں وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اسی کے مواجہہ زیارات پڑھی جا رہی ہیں۔ طواف ہوئے ہیں۔ مکالمات و مخاطبات کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ ان میں سے اکثر امور تو وہ ہیں جن کا اصلی مقصد مقدسہ پر بجالانا بھی جائز نہیں ہے جیسے طواف اور براہ راست طلب حاجت وغیرہ

تو ناچہ رسد بہ جعلی مزارات

اگر وارثان منہر و محراب اپنی مخصوص مصاحبتوں کے پیش نظر مدینہ منقار زیر پر اور مہربان رہے تو کل کلاں روضہ رسول کی مستقل شبیہ بھی یہیں بن جاتے گی۔ اور جناب امیر المومنین اور دوسرے ائمہ طاہرین کے مزارات مقدسہ کی شبیہیں بھی یہیں تعمیر ہو جائیں گی۔ اور پھر مدینہ منورہ اور کربلا و نجف کے مقامات مقدسہ پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

بلکہ حالات حاضرہ پر نظر کرتے ہوئے یہ پیش گوئی کرنا چنداں مشکل نہیں کہ اگر یہی لیل و نہار رہے تو پھر ایک نہ ایک دن خانہ کعبہ کی شبیہ بھی بن

جائے گی۔ اور اس طرح لاکھوں روپوں کی لاگت اور ہزاروں زحمتوں و تکلیفوں سے حجاز، عراق اور ایران اور مصر و شام کے سفروں سے بالکل گلو خلاصی ہو جائے گی۔ اور جو کچھ اجود ثواب اور روحانی کیف و سرور و مان حاصل ہوتا تھا وہ سب کچھ یہیں گھر بیٹھے بچائے حاصل ہو جائیگا اور نہ ہینگ خرچ ہوگی اور نہ پھٹکڑی، کیا یہ سب کچھ قوم کے ذمہ دار طبقہ کو خواب گراں گوش سے بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سچ

نہ سمجھو گے تو پھر سمجھو گے تم یہ چستان کب تک؟
 اٹھو کہ نہ خشر مپا ہو گا نہ پھر کبھی درود زمانہ پال قیامت کی چیل کیا ہے
 بعض حدیثوں میں بھی جعلی مزاروں کی مذمت دار ہے چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من دنا قبراً یا مقبراً لم یقبورہ وہ نفس کذا ایسی قبر کی زیارت کرے جس میں کوئی دھن نہ ہو (از کتاب تائید فی مثل النہی علامہ کشوری ص ۱۵۹)

ہائے قوم کے ارباب بسط و کشاد سے درو مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ابھی وقت باقی ہے ابھی پانی سر سے اونچا نہیں ہوا اٹھو! اور اس غلط رجحان کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرو۔ بلکہ اصل مزاراتِ مقدسہ کے تقدس کی بحالی خاطر ہو سکتے تو ان جعلی مزارات کو مسمار کر دو۔ تاکہ آئندہ کسی قوی بازیگر کو ہمارے جذبات و احساسات سے غلط فائدہ اٹھانے کی جرأت و ہمت نہ ہو سکے اور آنے والی نسلیں کہیں نقل کو اصل نہ سمجھ بیٹھیں ورنہ تم سب کے سب احکام الحاکمین کی سرکار اور ائمہ ظاہرین کے دربار میں جواب دہی کے لئے تیار ہو جاؤ۔

مانو نہ مانو جان جہاں اختیار ہے ہم نیک بد حضور کو سمجھائے جائیں
 ۴: عز خانوں اور گھروں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے سے ہمارے بعض بڑے درجہ والے مالک کے جمالیاتی اور ائمہ ہدای کی جعلی تصویریں رکھنا

وصنیہ یاقی ذوق و شوق کے جذبہ کی تسکین کی خاطر وہاں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدے علیہم آلاف التحیت والثناء کی جعلی تصویروں کی اشاعت اور ان سے عزراخانوں اور مسکنوں کی زیارات میں افزائش کرنے کا رجحان و میلان بہت عام ہو گیا ہے اور ان کی دیکھا دیکھی یہاں بھی یہ رجحان روز افزوں ہے۔

حالانکہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ جس قدر اسلام نے تصویر سازی اور تصویر نوازی کے غلط جذبہ کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس کی دیگر مذاہب میں نظیر نہیں ملتی۔ مگر سچ ہے سچ جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔

جب یار لوگوں نے دیکھا کہ ان خودات مقدسہ کی اصلی و واقعی تصویریں تو ملتی نہیں ہیں۔ کیونکہ موجودہ فوٹو گرافی تو ان کے دور میں تھی نہیں کہ کوئی عیار فوٹو گرافر غیر ارادی طور پر آگنا نا اُن کی تصویر کھینچ کر محفوظ کر لیتا۔ اور آنے والی نسلوں تک پہنچاتا۔ باقی رہی مجسمہ سازی یا قلمی تصویر سازی کے طور پر تصویر کشی۔ تو جناب رسول خدا ہوں یا دوسرے ائمہ ہدیٰ وہ اس غیر اسلامی فعل کے لیے کس طرح آمادہ ہو سکتے تھے؟

بہی تھے دُوحاب سویوں پاک ہو گئے

حیران ہوں پھر معاملہ ہے کس حساب میں؟

تو بھٹ اپنے خیال کی بے مثال قوت کا سہارا لیتے ہوئے خیالی تصویریں بنا ڈالیں۔ اور پھر لگے دیوبندی دیوتاؤں کی طرح ان کی پوجا پاٹ کرنے جس کی شریعت مقدسہ اسلامیہ میں ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کی خرید وخت جائز ہے چونکہ ادھر ان جعلی تصویروں کی نسبت بہت ہی بڑے بڑے مستیوں کی طرف ہے لہذا

پر یقین رکھتے ہوئے بھی کہ یہ من گھڑت اور جعلی و خیالی ہیں۔ اُن کی بے حرمتی کرنے کی جسارت بھی نہیں کی جاسکتی۔ اُدھر ان کے رکھنے اور ان کا بے پناہ احترام کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی کہ یہ مداخلت فی الدین ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیا جائے یا انہیں دریا پسروں کو کر دیا جائے۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَ الْهَادِی۔

۷: قدم گاہِ نبی و علی و دیگر تبرکاتِ نبوتِ امامت اس میں کوئی شک نہیں

ہے کہ جس چیز کی نسبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ ہدایہ علیہم السلام کی طرف ہو جائے۔ وہ اس نسبت کی برکت سے لائق تعظیم و تحکیم بن جاتی ہے مگر یہ اس صورت میں ہے کہ وہ نسبت واقعی ہو جیسے ان ذواتِ مقدسہ کے لباس کا کوئی ٹکڑا یا کوئی اور ایسی چیز۔ مگر جب وہ نسبت ہو ہی جائے بنیاد اور غلط محض جیسا کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پیغمبر سلام یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کئی آثار بیان کئے جاتے ہیں جیسے بیت المقدس کے صخرے پر قدم رسول کا نقش، سری نگر میں مٹے مبارک، لاہور کی شاہی مسجد میں آنحضرتؐ کے جوتے اور عمامہ وغیرہ۔

یا حیدر آباد سندھ میں مولا علیؑ کا نقش قدم۔ حالانکہ تاریخی طور پر ان باتوں کی کوئی اصابتِ حقیقت نہیں ہے اُن میں سے اکثر مقامات تو وہ ہیں جہاں ان حضرات کا تشریف لے جانا قطعاً ثابت ہی نہیں ہے۔ نیز تبرکاتِ نبوتِ امامت خاندانِ رسول کے خواص یعنی ائمہ اطہار کے پاس ہوتے ہیں نہ کہ عوام الناس کے پاس۔

علاوہ بریں ان نقوش قدم کا بے ہنگم اور بے ڈول ہونا بھی اس بات

کی قطعی دلیل ہے کہ یہ اُن ہستیوں کے نقوش قدم نہیں ہو سکتے جو جن و جنال اور تناسب اعضا اور ان کے اعتدال میں فخر و یوسفؑ ان ب باتوں سے قطع نظر جو کچھ ہمیشہ ثبوت بندہ بھی ہوتا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کو اصل حقیقت سمجھنے کے دعویدار ہیں وہ ان کا کوئی قطعی ثبوت بنیم عقلا میں پیش کریں ورنہ دعویٰ بلا دلیل سے دستبردار ہو جائیں اگر دعویٰ بلا دلیل مقبول کرنے کی رسم چل نکلی۔

تو کل کلاں کوئی طلحہ آزمایا اور مذہبی دکاندار کسی سانپ کے متعلق یہ دعویٰ بھی کر دیگا کہ یہ اُس سانپ کی نسل سے ہے جس نے غارِ ثور میں فلاں کو ڈسا تھا۔ اور یہ شیر کا بچہ اُس شیر کی نسل سے ہے جس نے روزِ شہداء سرکار سید الشہداء کی لاشِ اقدس کی حفاظت کی تھی لہٰذا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے

چیت یارانِ طریقت بعد ازیں تدبیرا

الغرض سے ان مختلف آثار کو حقیقی سمجھنا اور پھر بطور تبرک ان کو مسح کرنا اور ان کو چومنا چاٹنا بالکل غلط ہے۔ اور غیر مسلمانوں سے مشابہت ہے لہٰذا اسے اجتناب لازم ہے اور اس غلط رجحان کی حوصلہ شکنی واجب ہے تاکہ کوئی عیارِ رانزنِ اسلام کے راہنما کے روپ میں لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے اور اسلام کو بدنام نہ کر سکے۔

ذوالجناح مبارک وہ گھوڑا جسے عرف عام میں ”ذوالجناح“ کہا جاتا ہے (جس کا اصلی نام مرتجز تھا) حضرت

لے جیسا کہ بعض ننگِ قوم، ننگِ دین و ننگِ وطن قسم کے لوگوں کے بارے میں شیخین آیا ہے کہ انہوں نے عرصہ سے تو خدا شروع کر رکھا ہے۔ واللہ اعلم

امام حسینؑ روحی و ادراج العالمین لہ الفداء کے راہوار کی شبیہ ہے اور چونکہ یہ ایک جاندار کی جاندار شبیہ ہے اسلئے فقہنی قانون شریعت کے مطابق اسلام کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک اس کا جواز لا کلام لہذا ہے اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اسکی جواز میں کلام کرتا ہے تو جہاں اپنی ضلالت کا ثبوت دیتا ہے وہاں اپنے مذہبی احکام سے اپنی جہالت کا بھی بزبان خود اعلان کرتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ علم اور تعزیر کی طرح ذوالجنح کے بنانے کی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ان شعائرِ حسینیؑ کو دیکھ کر واقعاتِ کربلا کی یاد کو اس طرح تازہ کیا جائے کہ گویا مجسم شکل میں واقعاتِ کربلا آنکھوں کے سامنے آجائیں اور اس واقعہِ عالمہ کی تمثیل کو دیکھ کر اسکی یاد تازہ ہو جائے کہ امام مظلومؑ کی شہادت کے بعد یہ راہوار اپنا سوار شبیہ کرا کر کس طرح سوگوار و صنع قطع کے ساتھ خیامِ حسینیؑ میں شہادت امام کا پیغام لایا تھا اور اُسے دیکھ کر مخدرات عصمتِ طہارت نے کس طرح گریہ و بکا اور گہرام ماتم بپا کیا تھا؟ اور اس ذریعہ سے غم تازہ ہو جائے اور حزن و ملال میں شدت اور گریہ و بکا میں حدت پیدا ہو جائے تاکہ اس طریق سے یادگارِ حسینی اور شہادتِ حسینی کی اصل روح کو زندہ رکھا جاسکے جو کہ ظالم اور اُس کے کردار سے نفرت اور مظلوم اور اس کی رفتار سے الفت کا جذبہ پیدا کر کے اسلام کی بقا اور بنی نوع انسان کی صلاح کا انتظام کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں بعض غلط رسوم کا تذکرہ مگر نہایت افسوس اور قلبی دکھ کے ساتھ کہنا

پڑتا ہے کہ ذوالجنح کے معاملہ میں بھی عوامی حلقوں کی طرف سے بالعموم کچھ اس قسم کی بے راہ روی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جسکی اصل مقصد کو تقویت

کی بجائے اُلٹا ضعف و نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے
 (۱) جب ایک مرکزی جگہ سے ایک مرکزی ذوالجناح کا جلوس نکالنا اور
 اُس کے ساتھ انبہ و کثیر کا رقت خیز منظر کے ساتھ شریک ہونا حصول مقصد
 کے لیے زیادہ موثر ہے تو پھر گلی گلی اور کوچہ کوچہ چھوٹی چھوٹی ٹنگریوں کے
 ساتھ کئی ذوالجناح نکالنے کا کیا مقصد ہے ؟

منہن جب اصل مقصد ایک جگہ ایک ذوالجناح نکالنے سے حاصل ہو
 سکتا ہے تو پھر یہ کیا اور یہ کیسا تمام اکتھے شریک ذوالجناح پر آمد کرنے کا کیا مطلب ہے ؟
 (۲) جب یہ ذوالجناح امام مظلوم کے مظلوم راہوار کی تشبیہ ہے تو پھر
 لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے سونے چاندی کے زیورات پہنانے اور اسے
 قیمتی کپڑوں سے بنانے سنوارنے کی کیا ضرورت ہے ؟ کیونکہ اس سے گریہ و بکا
 میں اضافہ کرنا مطلوب ہے نہ مال و دولت کی نمائش کرنا مقصود نہیں ہے
 اس کی وضع قطع اور ہیئت کدائی ایسی مظلومانہ ہونی چاہیے کہ اسے
 دیکھ کر آدمی بے ساختہ رونے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ بعض مقامات پر
 ایسا دیکھا گیا ہے اُس کی تاثیر بے نظیر ہوتی ہے گریہ و بکا میں اضافہ ہوتا ہے
 بخلاف صورت بالا کے کہ اس کے اپنے تمول اور اپنی عقیدت کا ثبوت تو ضرور
 ملتا ہے مگر اس کے اثر میں خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے اور اوقت مظلوم کی
 مظلویت اور اس کے مقصد شہادت پر نظر نہیں پڑتا بلکہ ایک ہرکار بچکر کے فنی شہ پامے پر نگاہ پڑتی ہے
 اور بے ساختہ وا دینے کو جی چاہتا ہے اس لئے وہ قسم جو ذوالجناح یا تعزیر کو بڑا دلدادہ
 بنا دے پڑھ کر جاتی ہے وہ غریب سادات و مومنین کی ضرورت یا صرف کی جائے اور وہ زیورات ان
 غریب سیدائوں کو دینے جائیں جسکی شان ویاں غربت کی وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ ان کے ہاتھ پیرے ہو سکیں
 اس سرسید الشہد کے روح مقدس خوش ہوگی۔ انشاء اللہ

(۳) جب اس کے بنانے کا مقصد ہی افراط گریہ کا سامان ہونا ہے تو

اسکے پیچھے سے بچے گزارنے آسے کچھ لانے کھلانے اور باقی ایکے جو ٹھٹھانے تک سمجھ کر خود کھانے، اسکی اوپر چڑھاوے چڑھانے اور اسکے گلے میں عرضیاں باندھنے کا کیا جواز ہے؟ (جیسا کہ کئی جگہ عوام اناس بالخصوص عورتیں ایسا کرتی ہیں) کیا ذوالجناح امام کی یا خدا کی بارگاہ میں یہ عرضیاں پہنچائیگا۔ ۹

بھلا ایسا کام کیوں کیا جائے جس جگہ ہنسائی ہو؟ غیروں کی نظروں میں مذہب کی رسوائی ہو اور سب بھڑک جائیں اصل مقصد بھی فوت ہو جائے صر چراکار سے گند عاقل کہ باز آید پشیمانی؟

(۴) جس گھوڑے کو ذوالجناح بنا دیا جائے پھر اس پر کوئی شخص سوار نہیں ہوتا کیونکہ اب یہ امام عالی مقام کی سواری کی طرف منسوب ہو گیا ہے یہ استدلال کس قدر کمزور ہے؟ کیا یہ ایک تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ سائل ائمہ طاہرین سے اُن کی سواری کے گھوڑے اور ان کے بدن مقدس سے مس شدہ کپڑے مانگتے تھے اور وہ انہیں عنایت فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان سواروں پر سوار ہوتے تھے اور وہ کپڑے پہنتے تھے۔ جب امام کی سواری کے اصل گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے تو صرف نسبت والی سواری پر سوار ہونا کیوں ناجائز ہوگا؟ ہمارا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ضرور ہی کوئی آدمی اس پر سوار ہو۔

بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا کرنے کو ناجائز نہ ٹھہرایا جائے اور قبل از اسلام مد کوتل "گھوڑوں کی رسم بد زندہ نہ کی جئے۔"

(۵) ثقہ بیانات سے معلوم ہوا ہے کہ بعض مقامات پر ذوالجناح کی موت پر اُسے غسل دیا گیا۔ کفن دیا گیا۔ اور پھر باقاعدہ اہتمام سے دفنایا گیا اگر نسبت کے احترام کی وجہ سے گڑھا کھود کر اُسے دفن کر دیا جائے تو اس میں

میں شرعاً و عرفاً نظر کوئی قباحت نہیں ہے مگر اسے غسل دینے اور پھر اسے
کفن دینے یا اس کی باقاعدہ قبر بنانے یا اس پر تخبہ بقرہ کرنے کا کیا جواز ہے؟

اور کیا بعض لوگوں کے ایسا کرنے سے پوری قوم کی توہین اور مذہب کی
تذلیل نہیں ہوتی؟ سچ ہے یہ سہ

چواڑ قوسے یکے بے دانشی کر دے نہ کہ رانزرت ماند نہ رہے را

(۶) بعض اوجھل قسم کے لوگ اس مقدس شبلیہ کے سامنے سجدہ ریز بھی
ہوتے ہیں جسکے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
مگر تقدّم اگر ہماری ان جاہلانہ رسموں کو دیکھتے ہوئے دشمنان اہل بیتؑ اور مخالفینِ مذہب
ہم سے ”گھوڑا اور تعزیر پرست قوم“ کہتے ہیں تو اس سے ناراض ہونے اور ان پر نزلہ
گرا نے کی بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو یہ الزام دیجیے اور
ہمیں بدنام کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ واللہ العزیز

ایک اور اصلاح طلب رسم بعض حالات میں یہ چیز بھی مراسمِ عزائم میں
شامل ہے کہ بعض لوگ مشرد وغیرہ ملاطین کا اور بعض
جناب زینب علیہا السلام کا حاتمہ ہیں بھلا حاتمہ کیلئے عورت اور عورت کیلئے مرد کا کیا
پہنا حرام ہے تو کسی نامحرم مرد کا عذرائے کی شبیہ بننا یا کسی عورت کا اپنے آپ کو کسی شقی کے مشابہ بنانا
کس طرح مباح ہو سکتا ہے! لہذا ایسی تشبیلی عزاداری سے بلکہ اس رسم سے اعتقاد لازم ہے جو کہ
مذہب کی کمزوری اور قوم کی رسوائی اور جنگِ ہنسائی کا باعث ہو۔ واللہ العزیز

ما تم اگرچہ امت مسلمہ میں ماتم کے جواز اور عدم جواز میں بہت
سخت اور قدیمی اختلاف موجود ہے مگر ہم نے تجلیات
صداقت بجاو آفتاب ہدایت میں اور ہماری طرح (بلکہ ہم سے بھی بڑھ
چڑھ کر) ہمارے بہت سے علماء کرام نے اپنی تقریریں اور تحریریں میں
یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اسلئے وہ فطری باتوں کی
محافظت نہیں کرتا۔ اور فطرت کا تقاضا ہے کہ کسی مرنے والے کے ساتھ
کسی زندہ کا جتنا تعلق خاطر ہوتا ہے اتنا ہی اسکی موت سے وہ متاثر ہوتا ہے

یعنی اگر بالکل معمولی سا تعلق ہو۔ تو وہ اس کی موت کی خبر سن کر صرف آہ کرتا ہے اور اگر اس سے کچھ زیادہ لگاؤ ہو تو پھر کچھ گریہ و بکا بھی کرتا ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ قلبی ربط ہو تو پھر دھاڑیں مار کر روتا ہے اور اگر اس سے بھی بڑھ کر دینی یا دنیوی اعتبار سے اس کی محبت و مودت یا عشق ہو تو پھر جس طرح وہ بے ساختہ دھاڑیں مار کر زار و قطار روتا ہے اسی طرح اس کے ہاتھ بھی اس کے قابو میں نہیں رہتے بلکہ وہ بے ساختہ کبھی اس کے منہ پر لگتے ہیں۔ اور کبھی سر و سینہ پر پڑتے ہیں۔

جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات پر عقان رسول، مخلص صحابہ کرام نے اس کا اعلیٰ مظاہرہ کیا تھا۔

(ملاحظہ ہو سیرۃ ابن ہشام، طبری، کامل، مدارج النبوة اور مدارج النبوة وغیرہ) اور دراصل اسی چیز کا نام ”ما تم“ ہے جو اگر اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ ہو تو کوئی صحیح الفطرۃ آدمی اس کی فطری اور جائز و مباح ہونے میں شک و شبہ نہیں کر سکتا۔

اس کے دوسرے عام ناظرین پر بھی خوشگوار اثر پڑتا ہے اور وہ بھی ایسے سوگوار کو دیکھ کر اشکبار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی متعدد حدیثوں میں وارد ہے۔

”کل جزع و فزع قلبیج الا علی الحسین

(ہر قسم کی جزع و فزع قلبیج ہے مگر حسین ابن علی علیہ السلام پر)

(فصول مہمہ شیخ حر عاملی)

لہذا جن عمومی روایتوں میں منہ اور رانوں پر ہاتھ مارنے سے مصیبت زدہ شخص کے اجر و ثواب کے ضائع و اکارت ہونے کا تذکرہ پایا جاتا ہے اس سے

اُنے عمومی روایتوں کی تخصیص ہو جاتی ہے (دما من عام الاقد خص)
اس سلسلہ میں بعض غلط رسوم کا تذکرہ لیکن بدقسمتی سے جس طرح دوسرے مراسم

عزا غلط رسم و رواج سے محفوظ نہیں رہے وہاں یہ فطری عمل بھی غلط رسم و رواج کے خس و خاشاک سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس میں بعض غلط رسمیں جاری ہو گئیں ہیں جن کا ذیل میں اس خیال کے تحت اجمالاً تذکرہ کیا جاتا ہے کہ شاید ہماری مانتی برادری ان باتوں پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے وہ ہمیں اپنا بدخواہ نہیں بلکہ اپنا حقیقی اور سچا خیر خواہ سمجھ کر سچے معروضات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔
 (۱) خلو ص کے ساتھ سید الشہداء کے غم میں ڈوب کر ماتم کیا جائے۔ اس میں اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ کس کا ماتم کس کے ساتھ بل کر سب پر پڑھ رہا ہے اور کس کا بے سنگم طریقہ پر۔ پھر ایسے شخص کو حلقہ نام سے نہ نکالا جائے بلکہ اس کو خلو ص کو دیکھ کر اس کی قدر کی جائے

(۲) اجرت لے کر محض رسمی ماتم کرنے سے گریز کیا جائے۔ بجا اس عزا پر تو عرصے کو دیا بازی ہو ہی تھی مگر اس انقلابی دور میں بعض مقامات کے متعلق یہ افسوسناک انقلابی غیر محی گوش گذار ہوئی ہے کہ اب ماتم پر بھی سوشل بازیاب ہوتی ہیں (لا قدر رتہ) جو ہر لحاظ سے قابلِ مذمت فعل ہے۔ ایسے لوگوں کو لڑھکی و صلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی لازم ہے تاکہ اس رسم بد کا استیصال ہو جائے۔

(۳) ڈھول پر ماتم کرنے سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ اگرچہ سمجھاؤ ہو جنوں علم کی روشنی پھیلتی جاتی ہے تو ان توں غلط رسموں کے بادل چھٹتے جاتے ہیں۔ تاہم بعض مقامات پر اب بھی ڈھول پر سرتال سے ماتم ہوتا ہے۔ جس سے اجتناب لازم ہے ڈھول آلاتِ لہو میں سے ہے جس کا استعمال بہر حال ناجائز و حرام ہے۔ جو شادی کی تقریب میں جائز نہیں وہ عزاداری اور سید الشہداء کی سوگداری میں کس طرح روا ہو سکتا ہے۔ جو کہ شریعت مقدسہ کے احکام و اصول کی پاسداری کے لئے عمل میں آئی تھی لہذا عزاداری کو شاہ شہیدان کی شہادت

کے اعلیٰ و ارفیہ مقاصد کو اُجاگر کرنے کے لئے قائم کی جاتی ہے کس طرح فقید شریعت سے آزاد کیا جاسکتا ہے اور بعض بے توفیق اہل علم کے لئے اس عذر کا کیا جواز ہے کہ جب ان کے غلط کلامیت کی تصحیح یا کسی غلط رسم کے استیصال کے بارے میں انتظار کیا جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ”من زادہ حسیں می نرسم“ کسبیا مادر حسیں قح کو حسی اور یا غسل کو با غسل کہنے سے ناراض ہوتی ہیں ؟ (معاذ اللہ)

مالکم کیفیت تحکیمون

(۴) بھنگ و چرس وغیرہ منشیات کا استعمال کر کے ماتم نہ کیا جائے کیونکہ شریعت مقدسہ میں یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کے استعمال کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا اگر سید الشہدار کے مراسم عزائم میں ان چیزوں کا ارتکاب کیا گیا تو فائدہ کی بجائے الٹا ہی نقصان و زیاں ہوگا۔

(۵) مرد و زن کے مخلوط ماتم سے احتراز کیا جائے۔ کیونکہ اس طرح پردہ جیسے اہم اسلامی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے جس کا ملحوظ رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ ورنہ اس ماتم کی افادیت تو ختم ہو ہی جائیگی اُلتا یہ چیز جگ ہنسائی اور ہماری قومی ذلت و رسوائی کا باعث بھگن جائیگی

(۶) زنجیر، تلوار اور قمیچ کے ماتم کے بارے میں ہم سے فقہ ہائے شیعہ خیر البریہ میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ حضرات اُسے جائز جانتے ہیں اور کچھ حضرات جیسے سرکار آقائی بروجردیؒ آقائی علامہ سید

اے چنانچہ سرکار موصوف اپنے رسالہ عملیہ جامع المسائل اردو دکن طبع لاہور پر رقم طراز ہیں :
 ”مسئلہ .. اگر کوئی امام حسینؑ کی تعزیر داری میں قلع و غریب سے ماتم کرنے میں زخمی ہو جائے جو جہم کے لیے حرام ہو تو یہ فعل حرام ہوگا۔ لیکن اگر اس طرح ماتم کیا جائے کہ تعزیر داری کے وقت ہی درد و الم محسوس ہو بعد میں تکلیف نہ ہو۔ جس طرح عموماً سینہ زنی کہتے ہیں جس سے سینہ سیاہ یا سرخ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

اور سرکار عالمی نے اس موضوع پر ایک مکمل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے ”تنزیہ الشبیہ اور آقائی کا ظہنی نے اس پر تقریظ لکھ کر اسکی تائید مزید کی ہے۔ (دفاع ۷۷)

ہزار نکتہ باریک ترز مؤا بنجا است بے نہ ہر کہ سر برتر شد قلند کی داند (احقر معنی ہم)

محسنِ امین عاملی اور علامہ سید مہدی کاظمی علی اللہ مقامہم اور بہت سے دیگر علماء و فقہاء اسے ناجائز جانتے ہیں۔

اسلئے ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کا ماتم کرنے سے پہلے اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ کرایا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

ویسے ہماری اپنی ناچیز تحقیق کے مطابق جو قرآن و سنت پر مبنی ہے اس کا عدم جواز راجح ہے ہاں البتہ اگر کوئی شخص شدتِ غم و الم اور جذباتِ عشق و محبت سے سرشار ہو کر بے خودی کے اس مقام پہنچ جائے کہ اپنے ہوش و حواس سے بے گناہ ہو جائے اور پھر ایسا کوئی کام کر گزرتے جو خارجی شریعت کے قواعد و ضوابط کے منافی ہو تو اس پر قلمِ شریعت جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں ”شریعتِ عشق“ کی عملداری ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ ع

کہ مذہبِ عشق از مذہبِ جہاد است

مگر جب تک عقل و ہوش بجا ہے اور اختیار بحال ہے تو اپنے آپ کو ضرر پہنچانے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے موجبِ دھن مذہبِ کام و اقدام کرنے کی بمقتضائے قواعد و ضوابطِ شریعت کوئی گنجائش نہیں ہے۔

”لا تلتفوا ابداً یکسر الی التھلک“ (اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو) فرمانِ قدرت ہے
 ”لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام“ (فرمانِ رسولؐ) اور یہ حال جس ذات کی امانت ہے اس کے حقیقی مالک کی طرف سے اس طرح اسکے اُلاتِ ضیاع کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ واللہ العالم
 ہاں اگر ہو سکے تو یہ خون ان لوگوں کو دیا جائے جو ہسپتالوں میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور آپ کے خوئی عطیات کے منتظر ہیں۔

من اھل نفسا فقد اھل الناس جمیعاً

ایسے نازک مقامات پر ہمارا عندیہ
 ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں اور
 نہ ہی اس پر عاملی۔ کہ اگر کسی عجب

میں توالی ہوتی ہو یا کسی بزرگ کی قبر پر عرس تو مسجد گرا دی جائے یا قبر اکھاڑ دی جائے یا اگر باغ میں خسُ خاشاک پڑ جائے تو باغ تباہ کر دیا جائے بلکہ اس غلط چیز کا استیصال کرنا چاہیے جس اصل مقصد میں خلل پڑ رہا ہو۔

بنابریں ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ علم و تعزیر اور ذوالجناح پر غلط رسوم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اصل علم و تعزیر اور ذوالجناح کو ہی ختم کر دیا جائے بلکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان غلط رسوم کا استیصال کیا جائے تاکہ مراسم عزاداری کی افادیت میں چارچاند لگ جائیں۔

اَنْ اَرِيْدَ اِلَّا الْاَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا
بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَمِيْنُ اُنِيْبٌ وَاللّٰهُ عَلٰى
مَا اَقُولُ وَكِيلٌ

SIBTAIN.COM

سو گندادر گواہ کی حاجت نہیں مجھے

کیونکہ

کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے

والحمد للہ علیٰ احسانہ

پانچواں باب

ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو شادی بیاہ سے متعلق ہیں

اس سلسلہ کی بدعات اور غلط رسومات کی نشاندہی کرتے اور ان کے استیصال کی کوشش کرنے سے پہلے انبیا سے ہے کہ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اسلام میں عقد و ازدواج کی اہمیت اور اس کے شرعی احکام کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا جائے جو اس مبارک موقع پر شریعت مقدسہ اسلامیہ نے پیش کئے ہیں۔

عقد و ازدواج کی اہمیت :- (التي فطر الناس عليها) اس لیے اس میں رہبانیت (ترک دنیا) نہیں ہے۔ — بانی اسلام کا ارشاد ہے
”لا رهبانية في الاسلام“

یعنی رہبانیت کا اسلام سے اور اسلام کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ — اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام صرف انسان کی انفرادی زندگی تک محدود نہیں اور یہ عبید معبود کا صرف نجی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے اور انسان کی اعتقادی، فکری، اخلاقی، تمدنی، تہذیبی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی گرفت میں لئے ہوئے

ہے۔ انہی گوناگوں شعبہ ہائے زندگی میں ایک انسان کی عائلی زندگی کا شعبہ بھی ہے یعنی جب خالق حکیم نے انسان میں غریزہ شہوت و ولایت کیا ہے تو اس کی تسکین کے اسباب کی فراہمی کا بھی انتظام کیا ہے اسی کا نام شریعت اسلام میں نکاح ہے (خواہ منقطع ہو یا دائمی)

نکاح کے فوائد :- یہ نکاح صرف طبعی ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ ایک شرعی ضرورت بھی ہے اور عفت عمومی کی حفاظت

کا بہترین ذریعہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-
 ذَا النِّكَاحِ مَنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ۔
 نکاح میری سنت ہے جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ (الوسائل)

۲: نکاح کے بغیر مرد و زن جنسی تعلق بدترین گناہ ہے ارشاد قدرت

لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

زنا کاری کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے اور بُرائی کا راستہ ہے
 ۳: نکاح بطریق صحیح بقاء نسل کا ضامن اور اولادِ صالح کی پیدائش کا

واحد ذریعہ ہے۔

۴: — زنا سے بچنے کا واحد راستہ ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم فرماتے ہیں

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

جو شخص شادی کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے اب باقی آدھے

دین میں خدا سے ڈرے (الوافی - الوسائل)

۵: بغیر عقد شرعی نکاح نہ کر کے مرنے والوں کو نہ مہ ذیل کہا گیا ہے (الوسائل)

۶: — شادی شدہ آدمی کی دو رکعت نماز کو غیر شادی شدہ کی ستر رکعت سے افضل قرار دیا گیا ہے (ایضاً)

۷: — عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس ہے اس لئے ایک کے لئے دوسرے کا وجود ناگزیر ہے بالخصوص عورت جو دن زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

الغرض! انسانی تمدن کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت کی باہمی شریک رفاقت سے وجود میں آتی ہے۔ ان دونوں انسانوں کے ملاپ سے جو پھوٹا سا اجتماعی دائرہ بنتا ہے اُسے انسان کی عائلی زندگی کہا جاتا ہے اور اس کے لیے جو ضابطے ہوتے ہیں انہیں ”عائلی نظام“ کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید نے اس معاہدہ نکاح کو ”مِيثَاثًا غَلِيظًا“ (پختہ عہد) قرار دیا ہے اس معاہدے کے ذریعہ مرد و عورت ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بھاری ذمہ داریاں لیتے ہیں جو خالق فطرت نے مرد و عورت کی فطرت کو مد نظر رکھ کر عائد کی ہیں۔ مرد اس اجتماعی وحدت کا نگران اعلیٰ ہوتا ہے اور اقتصادیات فراہم کرتا ہے اور عورت اس کی زیر ہدایت گھر کا نظم و نسق چلاتی ہے۔

(الرجال قوامون على النساء)

چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ خانوادے کا نگہبان مرد ہوتا ہے مگر عورت بھی گھر، شوہر اور بچوں کے بارے میں مسئلہ ہے (مجموعہ درام)

اگر ہر فریق اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھے اور بچھاؤ بھی کرے جو اس معاہدہ کے نتیجے میں اس پر عائد ہوتی ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی فریق ان ذمہ داریوں کو سمجھنے یا پھر ادا کرنے کی طرف توجہ نہ دے تو اس سے

گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔

بنابریں خاندان کی نیک بختی سب سے پہلے مرد و عورت کے باہمی روابط کی خوشگواہی پر موقوف ہے۔

شادی بیاہ میں خرد و ہوشمندی کی ضرورت: عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے

کہ اس پُر خارا دی میں پھونک پھونک کر قدم رکھا جائے اور پوری خرد مندی و ہوشمندی سے کوئی اقدام کیا جائے اور غلط جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے۔ بلکہ اس سلسلہ میں چند امور کو ملحوظ رکھا جائے۔

۱: صرف جمال کی خاطر شادی نہ کی جائے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَلْكَوْهُ وَخَضِرَاءُ الدَّمَنِ** اڈڑی کی سبزی سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ اڈڑی کی سبزی کیا ہے؟ فرمایا بُرے خاندان کی حسین و جمیل عورت۔

۲: صرف مال کی خاطر بھی شادی نہ کی جائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صرف مال و جمال کی خاطر شادی کر گیا وہ دونوں سے محروم رہے گا اور وہ اپنی محبوب چیز نہیں پاسکے گا اور خدا اس کو اُسی مال کے حوالے کر دے گا اور جو کمال کی خاطر کر گیا یعنی طبعی و شرعی ضرورت اور سنت نبوی سمجھ کر کر گیا خدا کے دونوں سے بہرہ ور کرے گا۔

۳: بلوغت کے بعد لڑکی لڑکے کی شادی میں جلدی کی جائے آج جنسیات کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نوجوانوں کے اکثر و بیشتر جنسی مسائل کا حل انہیں جلد از جلد رشتہ عقد و ازدواج میں منسلک کرنے کے اندر پوشیدہ ہے لڑکی پھل کی مانند ہے جب پھل پک جائے تو توڑ کر اسے محفوظ کر لینا چاہیے

کلمہ پڑھ کر انہیں بدنام کرنے کا کیا حق ہے ؟ بلکہ

ہے
بیفگن پر وہ تا معلوم گردد کہ یاراں دیگر سے رامی پرستند
۱۶۔ ناچ گانا اور راگ و رنگ وغیرہ محرمات شرعیہ سے مکمل اجتناب
لازم ہے ان غیر شرعی بلکہ غیر شریفانہ حرکات کی حرمت اور ان کی تباہ کاریوں
پر آئندہ کسی مناسب مقام پر تبصرہ کیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

غفلت از دواج کے معاملہ میں غلط رسوم و قیود کا تذکرہ

۱۔ بہت دیر سے شادی کرنا۔ ابھی اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ لڑکی
لڑکا جب ہی بالغ ہوں۔ تو ان کے
والدین اور سرپرستوں کو سب سے پہلے مناسب جگہ پر ان کی شادی کا انتظام
کر دینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں انڈیا میں انگریزوں کے علاوہ خود بانی اسلام کا
۱ سوہ حسنہ امت کے لیے مشعل ہدایت ہے کہ جب ہی خاتون قیامت
نے بطور خست کے سن و سال میں قدم رکھا تو آنحضرتؐ نے ایک لمحہ ضائع
کئے بغیر جناب امیر المومنینؑ کے ساتھ ان کی شادی خانہ آبادی کر دی مگر سارے
ہاں بہت دیر سے (بالخصوص لڑکیوں کی) شادیاں کرنے کی غلط رسم جاری
ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لڑکیاں شریف و نجیب ہوتی ہیں
وہ تازندہ درگزر ہو جاتی ہیں۔

۲۔ دور جاہلیت اور اس نام نہاد تہذیب تمدن کے دور میں فرق صرف
اس قدر ہے کہ اس دور میں قبرستان میں اس مظلوم طبقہ کو زندہ درگزر
کیا جاتا تھا۔ اور آج ظالم والدین کا گھر اس مظلوم گروہ کا قبرستان

بنوٹا ہے۔ روہیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہیں سے ان کا جازہ نکلتا ہے۔
قرآن میں ان زندہ درگور ہونے والی مظلوم لڑکیوں کی داستان خوب لکھی
مذکور ہے۔

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

یہ زندہ درگور ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم کی پاداش
میں قتل کی گئی؟

بعید نہیں کہ آج کی مظلوم لڑکی سے بھی خدائے عادل بروز قیامت
سوال کرے کہ کس جرم کی سزا میں اس کی زندگی تباہ کی گئی؟ اور لڑکی
اپنے ظالم ماں باپ کی ان فضلوں میں شکایت کرے کہ میرا جرم اسکی سوا
اور کوئی نہیں تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنایا تھا ایسے ظالم ماں باپ کو روز
رستخیز اس تیز دند سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
اور جو لڑکیاں شریف و نجیب نہیں ہوتیں تو وہ ایسے گل کھلاتی ہیں
کہ الامان والحفیظ! — ان میں سے کچھ تو اس بازار کی زینت بن جاتی
ہیں کچھ اغوار ہو جاتی ہیں اور کچھ اس بازار میں رہ کر کنواری مائیں بن جاتی
ہیں۔ بھلا جس تمدن کے اندر شادی بیاہ میں اس قدر تاخیر کی جاتی ہو کہ
تیس تیس چالیس چالیس سال تک لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں وہاں
اسکی سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ انسان جنسی ہیجانات کا شکار ہو کر رہ
جائے۔ اور غلط راہ روی سے بچانے کی قوت کمزور ہو جائے اور تھجڑا پاک
دامنی تار تار ہو کر رہ جائے۔

اب نویت بایں جا رسیدہ کہ شرم و حیا اور پاکدامنی جو کبھی انسان کی زیباں
میں افزائش کر کے اس کے روحانی حسن و جمال میں چار چاند لگاتی تھی۔ مغرب میں

تو اس کا جنازہ مدت ہوئی نکل گیا تھا۔ اب رفتہ رفتہ مشرق بھی اس کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے اور حیار و شرم ایک ناپسندیدہ عنصر بنتی جا رہی ہے۔

آج نوجوان اپنے گناہوں پر تراتے ہیں اور اس طرح ایک غلطی کی وجہ سے کئی والدین کی شرافت اور عزت کا روز بروز جنازہ نکل رہا ہے۔ اور ناجائز بچوں کی تعداد میں برا بھلا اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح بالواسطہ دشمنان آل محمد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔

عاقلاً را اشارتے کافی ست

اس تاخیر کے علل و اسباب | آئیے ذیل میں دیر سے شادی کرنے کے علل و اسباب کا کھوج لگائیں کہ کن وجوہ کی

بننا پر یہ خلائی جڑ پکڑ رہی ہے؟ جہاں تک ہم نے حالات کا بہ نظر غائر جائزہ لیا ہے۔ ہمیں بالمعموم اس کے درج ذیل علل و اسباب معلوم ہوئے ہیں۔

۱: اپنی ہی برادری میں شادی کو نیکی غلط رسم:-

ہندوؤں کے ساتھ طویل میل جول کی وجہ سے بدقسمتی سے مسلمان بھی ذات پات کے چکر میں پڑ گئے اور اسلام جن بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا آج اُسی کے کلمہ گو اُن کی پرستش کر رہے ہیں اسلام میں جس طرح افکار و عقائد کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام معاشرے کی بنیاد بھی عدت پر رکھی گئی ہے۔

اسلام کی نگاہ میں انسانیت ایک بہت بڑے معاشرے کا نام ہے اور تمام افراد انسانی اس عالمگیر معاشرے کے اعضاء ہیں۔ بنا بریں اسلام ہر اُس چیز کو ختم کرتا ہے جو اس عالمگیر انسانی معاشرے کی تشکیل میں سدّیہ ہو۔ وہ خواہ زبان ہو یا نسل، رنگ ہو یا وطن۔

خداوند عالم آسمان وزمین کی خلقت کی طرح رنگے زبان کے اختلاف کو بھی اپنی قدرت کی نشانیاں تو قرار دیتا ہے (سورہ روم آیت ۲۷) مگر ان چیزوں کو کسی کو کسی پر برتری کی بنیاد قرار نہیں دیتا۔ بلکہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری اور علم و عمل کی گرانباری کو معیار فضیلت قرار دیتا ہے۔
(ان اکرمکم عند اللہ اتقکم)
یعنی خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑا مکرم و محترم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔

ارشاد قدرت ہے
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
(اے لوگو! اس خدا کی مخالفت سے پرہیز کرو جس نے تم سب کو ایک نفس (آدم) سے پیدا کیا) (سورہ نسا، آیت ۱)

پیغمبر اسلام حجۃ الوداع کے تاریخی خطبہ میں فرماتے ہیں
”لا فضل لعربی علی عجمی ولا لہاشمی علی غیر ہاشمی

ولا لابیض علی اسود الا بالتقویٰ“
(کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی ہاشمی کو کسی غیر ہاشمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ) (متفق علیہ)
کہیں فرماتے ہیں

”کلکم من آدم وادم من تراب“

تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔

ونعم والساداتہ اکرام مقاہم لانتسابہم الی البنی والوصی علیہا السلام
ہ اناس من جہۃ الشمال کفاء بنو الوصم آدم و الامم خوار (دیوان حضرت امیر)

اسلام نے اسی وحدت کے ذریعہ سے تمام نوع انسانی کو متحد کیا ہے اور ہر قسم کے اختلاف و افتراق کی جڑ کاٹ دی ہے۔ قرآن کہتا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

(سورۃ حجرات آیت ۱۰)

”مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں میں صلح و صفائی رکھو“

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایماندار معاشرے کے افراد مہر و محبت کے اعتبار سے ایک بدن کی طرح ہیں جب بدن کے کسی حصہ میں تکلیف ہو تو سارے اعضا اس کے متاثر ہوتے ہیں اور اظہارِ ہمدردی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسلامی برادری کا کوئی فرد رنج و الم میں گرفتار ہو تو معاشرے کے تمام افراد پر لازم ہے اس کے دکھ میں شریک ہوں۔ اور اس کی امداد کریں۔

(سفینۃ البحار ص ۱۳۱ ج ۱)

مگر آج سادات کی دیکھا دیکھی ہر قوم اپنی قوم کے سوا کسی دوسری قوم میں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بعض اوقات چونکہ قوم میں لڑکا نہیں ہوتا۔ یا ہوتا ہے مگر بہت چھوٹا۔ تو اس کی بلوغت کے انتظار میں لڑکی کی عمر تباہ ہو جاتی ہے حالانکہ شریعت مقدسہ کا حکم یہ ہے کہ

اِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخَلْقُهُ فَرَّوْجُهُ وَآلَاتُكَانِ فِتْنَةٍ

وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

”جب تم سے ایسا شخص رشتہ طلب کرے جس کا دین و اخلاق پسندیدہ ہوں تو اسے رشتہ دے دو۔ ورنہ بہت فتنہ و فساد پیدا ہوگا“

(وسائل الشیعہ)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی سے ایک نومن جولا
نے رشتہ طلب کیا اور اس نے اس کے جولا سے پن کی وجہ سے رشتہ دینے
سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے امام کی خدمت میں شکایت کر دی
امام نے لڑکی کے والد کو بلا کر (تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا) کہ اگر یہ شخص (جولا)
اسی طرح ایمان پر مجباتے تو کیا خدا اسے جنت میں حور العین دے گا۔

اس شخص نے عرض کیا ہاں، امام نے فرمایا جو شخص حور العین کا کفو ہو
سکتا ہے۔ کیا وہ تیری لڑکی کا کفو نہیں بن سکتا۔ (ایضاً)
زینب بنت جحش دختر امیہ بنت عبدالمطلب کا عقد زید سے اذلفا کا عقد
جو میر سے اور ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب کا مقداد بن اسود سے
عقد و ازدواج اسلامی انوث و مسادات کے شاہکار ہیں۔ لیکن
”ما اکثر العبد وما اقل الاعتبار“

۵۔ کاخ جہاں پُراست ز ذکر گزشتگان

لیکن کہے کہ گوش نہد این صدا کم است
اسلام میں اس تفریق کا بیج حضرت ثانی نے بویا ہے جس
نے حکم دیا تھا کہ قریش تمام عرب میں تزویج کریں مگر عام عرب قریش
میں تزویج نہ کریں۔ اور عرب تمام عجم، موالی اور غلاموں میں تزویج
کریں۔ مگر عجم، موالی اور غلام عربوں میں تزویج نہ کریں۔
(الاستغاثہ فی بدع الثلاثہ)

۲۔ جہیز و حق مہر وغیرہ اخراجات کی کثرت و گرانبازی اکثر و بیشتر لڑکی لڑے تباہ ہو جاتی ہے اور ان کا بروقت نکاح دبیہ نہیں ہو سکتا۔ کہ لڑکی کے والدین کے پاس بھاری بھر کم جہیز دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہوتی یا لڑکے کے والدین کے پاس بھاری بھر کم حق مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی یا پھر تکلف ضیافت کی قدرت نہیں ہوتی۔

اور اگر تھوڑا جہیز دیں تو برادری میں ناک کھتی ہے یا اگر حق مہر تھوڑا مقرر کیا جائے تو چودہراہٹ میں فرق پڑتا ہے۔ اور نام و نمود میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ اکثر اوقات یہ نکلتا ہے کہ ہر دو فریق کو قرضہ کی لعنت میں گرفتار ہونا پڑتا ہے یا گھر کا سادو سامان فروخت کرنا پڑتا ہے یا جائیداد گروی رکھنا پڑتی ہے اور پھر ان باتوں کا خمیازہ مدت العمر بھگتنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں لڑکی کی پیدائش کو ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے کیونکہ بھاری بھر کم جہیز کو خاندان کی عزت کا مسئلہ سمجھ کر اور اپنے نام و نمود و نمائش کی خاطر اپنی نیثیت سے بڑھ کر اس قدر زیادہ جہیز دیتے ہیں کہ زندگی بھر قرض اور معاشی پریشانی میں گرفتار رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ شاری کے موقع پر حدود و شریعت کے اندر

رہ کر خوشی کا اظہار کرنا، رشتہ داروں اور تعلق داروں کے لیے دعوتِ فلیمہ کا اہتمام کرنا اور خوشی کے اس موقع پر غریب و مساکین کی امداد کرنا ایک جائز اور مناسب بلکہ سنت امر ہے مگر عقلمندی یہ ہے کہ کسی حال میں بھی اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور پاؤں پھیلائے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لی جائے اور جھوٹے وقار اور غلط نام و نمود کی خاطر روپیہ پیسہ برباد نہ کیا جائے اور فضول خرچی کی لعنت سے دامن کو بچایا جائے۔

اسراف اور فضول خرچی کی مذمت :- قرآن و حدیث اسراف و فضول خرچی کی مذمت سے بریزے نظر آتے ہیں ارشاد قدرت ہے۔

کُلُوا وَاَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
 رکھاؤ پیو۔ مگر اسراف نہ کرو۔ کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مال در حقیقت خدا کا مال ہے اس لئے بطور امانت کچھ لوگوں کے پاس رکھا ہے اور اس نے صرف میانہ روی سے خرچ کرنے کو روا رکھا ہے کہ میانہ روی سے کھائیں پیئیں۔ میانہ روی سے پہنیں، میانہ روی سے نکاح کریں۔ میانہ روی سے سوار ہوں اور باقی ماندہ فقراء و مساکین مؤمنین کی اصلاح احوال پر خرچ کریں جو شخص ایسا کرے گا اس کا کھانا پینا، پہنا، نکاح کرنا اور سوار ہونا حلال ہوگا۔ اور جو اس سے تجاوز کرے گا تو وہ مال اس پر حرام ہوگا الخ (تفسیر برہان)

سورۃ النعام میں ہے

لَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔

(اسراف نہ کرو کیونکہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا)
 اس کی تفسیر میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک
 شخص کھیت کاٹتے (یا ڈھیری اٹھاتے) وقت دونوں کف دست کے
 خیرات کرے۔ یہ بھی اسراف ہے بلکہ ایک ٹاٹھ۔ بے خیرات کرنی چاہیے
 (تفسیر صافی)

خدا نے قرآن میں فرعون کو مسرف اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان
 کا بھائی قرار دیا ہے۔

ان فرعون علی فی الارض وانہ لمن المسررفین (سورہ یونس)
 لا تبذر تبذیراً ان المبدرین كانوا اخوان الشیاطین (سورہ نمل)

اسراف و تبذیر کا باہمی تعلق۔ تبذیر بے محل خرچ کرنے کا
 نام ہے جبکہ اسراف بے محل
 مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ (مجمع البحرین)

خدا نے سورہ مؤمن میں اسراف کرنے والوں کو جہنمی قرار دیا ہے ارشاد

فرمایا

ان المسررفین هم اصحاب النار (خ ۵)

(اسراف کرنے والے جہنمی ہیں)

کئی احادیث میں وارد ہے کہ چند قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول
 نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو خدا مال و دولت عطا فرمائے
 اور وہ اسے فضول خرچی میں ضائع کر دے اور پھر خدا سے کہے خدا یا مجھے
 رزق دے، متعدد احادیث میں وارد ہے ما افتقر من اقتصد۔

”جو شخص میانہ روی و کفایت شعاری سے کام لیتا ہے وہ کبھی فقیر و

نادار نہیں ہوتا۔

(الکافی)

بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص میانہ روی سے کام لے گا میں ضامن ہوں کہ وہ کبھی فقیر نہ ہوگا۔ (وسائل الشیعہ)

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی تین علامتیں ہیں
(۱) صحیح انداز سے کئے مطابق خرچ کرنا (۲) مصیبت پر صبر کرنا (۳) دین میں سوجھ بوجھ رکھنا۔ (ایضاً)

قصہ درفتہ و غنا از کف مدہ

عدل در قہر و رخصت از کف مدہ۔ (اقبال)

خلاصہ یہ کہ فضول خرچی ایک بہت بڑی معاشرتی اور اقتصادی بُرائی ہے جو نہ صرف افراد کی بلکہ پوری قوم کی اقتصادی حالت پر بُرا اثر ڈالتی ہے اور کئی دوسری بُرائیوں کو جنم دیتی ہے اسلئے اس کا انسداد ضروری ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں قیصر کسرے اور دنیا کے جابر و جائز حکمرانوں کے نقش قدم پر نہیں بلکہ بانی اسلام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(رسول خدا کی سیرت و کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے)

کیونکہ

نبی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے

لہذا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ قیصر کسرے نے اپنی شہزادیوں کی شادیاں کس دھوم دھام سے کیں بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دالی کونین نے شہزادی شرب کی شادی کس سادگی سے کی؟ اگر آنحضرتؐ چاہتے تو اپنی تخت جگر بیٹی کو دنیا کے ریشم و دیبا کے کپڑے، دنیا بھر کے زیور اور دنیا بھر کا سامان آرائش و آسائش

بلکہ خاک کو اکیر بنا کر جہیز میں دے سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دیا تو کیا؟
 (۱) ایک بستر (جس میں کپاس کی بجائے لیف خرما بھرا ہوا تھا) پچھانے کے لیے
 (۲) ایک چچی اٹا پیسنے کے لیے (۳) ایک چرنہ سوت کاتنے کے لیے (۴) مٹی
 کے چند برتن گھر کے استعمال کے لیے (۵) چند موٹے جھوٹے کپڑے تن بدن
 ڈھانکنے کے لیے۔ (عاشق بحار الانوار)

کیوں؟ صرف اسلئے کہ امت کے غریب نادار لوگوں کے لیے نمونہ عمل
 پیش کیا جائے اور ان کی لمبی کوتاہی سے اور اس طرح لڑکیوں کی زندگی کو
 تباہی و بربادی سے بچایا جائے مگر

جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

تو اگر شہنشاہ دین و دنیا کی یہ سادہ اور مختصہ جہیز دینے سے توہین
 نہیں ہوتی تو ہماری کیوں توہین ہوتی ہے سادہ جہیز دینے سے اے

اے مخفی نہ رہے کہ جہیز کے متعلق ہم نے ان سطور میں جو کچھ لکھا ہے کہ جہیز
 مختصر اور سادہ دینا چاہیے جس طرح کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنی شہزادی کو عین کو دیا تھا۔ یہ سطحی اور روایتی انداز فکر کا نتیجہ تھا لیکن اگر
 بہ نظر غائر اس مسئلہ کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جہیز کا سرے سے
 اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں مگر تاریخ میں
 کسی ام المومنین کا جہیز لانا نہیں ملتا۔ اور نہ ہی جناب رسول خدا ﷺ کوئی شادی
 کا اپنی شہزادیوں کو جہیز دینا ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام میں اس کی کوئی مثال
 ملتی ہے۔ اے دے کے جناب رسول خدا ﷺ کا اپنی خاتونِ جنت بیٹی

کاش کہ ہم آنحضرتؐ کی حیات طیبہ سیرت مقدسہ کے اسی ایک پہلو کو بھی اپنا لیتے تو معاشرہ کی ہزاروں بلکہ لاکھوں بیٹیاں ہاتھ پیلے ہونے کی حسرت میں بوڑھی نہ ہوتیں اور ان کے ماں باپ اس علم میں گڑھ گڑھ کر بیمار اور شکن بسترنہ بنتے۔ مگر افسوس کہ جہیز اور پھر اس کی غیر ضروری نمائش اور شادی کے کمر توڑ اخراجات نے لاکھوں گھر تباہ کر دیے ہیں مگر اب تو ایک اور مصیبت ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی والے سادگی کا مظاہرہ کرنا بھی چاہیں تو کوہ نہیں سکتے کیونکہ اب تو لڑکے ملے جہیز کی فہرستیں خود مہیا کر دیتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ضرور ہونی چاہئیں۔

اس فہرست میں اگر بالفرض کار نہ ہو تو فریج اور ٹی وی سیٹ ڈائری کنڈیشنز بلکہ وی سی آر تو ضروری ہوتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حج بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی۔

(حاشیہ بقیہ از صفحہ گذشتہ)

کہ مذکورہ بالا مختصر سامان دنیا ملتا ہے جس کے شروع ہو کر استدلال کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کی حقیقت پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا تھا اور یہ جو کچھ دیا تھا یہ منہ دہ کا ثبات کے حق مہر (مبلغ پانچ سو درہم) جو جناب امیر علیہ السلام نے اپنی زرہ فروخت کر کے پیشگی ادا کر دیا تھا) کی رقم سے آنحضرتؐ نے بحیثیت علی و تبول کے ولی اور سرپرست ہونے کے بی بی عالم کو اپنا نیا گھر بسانے اور اس کی ضرورت کو پورا فرمانے کے لیے خرید کر بوقت رخصت دیدیا تھا۔ تو گو بارقم بھی بی بی عالم کی اور سامان بھی بی بی عالم کا جیسا کہ اسل مرکی صراحت تمام متعلقہ روایت کے اندر

اس لیے رٹ کے والوں کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے اور رٹ کی والوں کی عجب دلی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔

الغرض یہ خیال رکھنا چاہیے کہ رٹ کی رٹ کے کی باہمی شادی ہو، سالانہ و جائداد کی شادی نہ ہو جیسا کہ آجکل ایسی بعض شادیاں دیکھنے اور سُننے میں آرہی ہیں کہ دولہا ماشاء اللہ ستر سال کا اور دولہن چودہ یا پندرہ سال کی یا اس کے برعکس دولہن ساٹھ ستر کی اور دولہا پندرہ بیس سال کا۔ کیونکہ اس عقد و ازدواج سے مقصد صرف دولت و ثروت کا حصول ہوتا ہے کوئی اور غرض و غایت پیش نظر نہیں ہوتی۔

بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے ؟
لطف یہ ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور ان غلط رسموں کی حماقت و نقصانات سے بھی بخوبی واقف ہیں وہ بھی انہی رسوم و قیود پر عمل کئے جاتے ہیں محض اسلئے کہ اگر انہوں نے ان فضول خرچیوں کی چھوڑ دیا تو لوگ اُن کو کنجوسی کا طعنہ دیں گے۔ حالانکہ ایک مومن کو راد حق میں کسی ملامت گو کا ملامت کی پروا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے۔

لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّائِمَةً

(وہ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کرتے)

۱۳۔ حق مقرر کرنے میں میانہ روی کا بیان :- دیگر امور کی طرح زر مہر میں بھی میانہ روی کا

دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بس کی ایسی کوئی حد و مقدار مقرر نہیں ہے جس میں کمی بیشی نہ کی جاسکتی ہو۔ بلکہ اس کا تعلق زوجین یا ان کے اولیاء کی صوابدید پر منحصر ہے (جبکہ زوجین صغیر سن ہوں یا مجنون یا مملوک ہوں) جو کم انکم

اننا ہونا چاہیے کہ عرف و عادت میں اسے مال کہا جاسکے۔

ہاں بعض اخبار و آثار کی بنا پر دسٹس درہم سے کم ہو تو مکروہ ہے مگر زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ (گوا س کی مذمت وارد ہوئی ہے) مگر پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لینی چاہیے آخر اسے ادا کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ نام و نمود کی خاطر اس قدر زیادہ مقرر کیا جائے کہ جس کی ادائیگی جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ مشکل ہو۔

جیسا کہ مشاہدہ شاہد ہے کہ بعض لوگ صرف بطور نمائش کئی کئی لاکھ روپے مقرر کر دیتے ہیں مگر ادائیگی کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ایسے نکاح کو زنا کا نام دیا گیا ہے۔ (وسائل الشیعہ)

البتہ افضل یہ ہے کہ ”مہر السنہ“ مقرر کیا جائے جو کہ پانچ سو درہم ہے یہی حق مہر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجِ مکررات کا مقرر کیا تھا اور یہی حق مہر جناب امیر نے جناب خاتونِ قیامت کا معین کیا تھا۔ اور چونکہ بنا بر تحقیق ایک درہم ساڑھے تین ماشے چاندی کا ہوتا ہے۔ اس طرح اس حق مہر کی مجموعی تعداد ساڑھے تیرہ سو ماشے بنتی ہے۔ جو ایک سیر تین پاؤں ایک چھٹانک اور دس ماشے چاندی کے مساوی ہے لہذا اتنی چاندی یا اس مقدار کی رائج الوقت قیمت نزد حق مہر مقرر کرنی چاہیے (قوانین الشرعیہ) آج اسی مہر اور شادی کے انہی ناقابلِ برداشت مصارف نے بعض اوجاڑوں کے اندر شادی نہ کرنے کا رجحان پیدا کر دیا ہے اور وہ بے ماہِ نوی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے اور وہ اس سلسلہ میں آسان سے آسان فارمولا پیش کرتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حق مہر ایک خانی خولی بے جان مذہبی رسم نہیں بلکہ

مہر کا اہم مقصد عورت کو کچھ معاشی تحفظ دینا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ مہر اتنا ہو کہ شوہر باسانی ادا کر سکے مگر بد قسمتی سے تحفظ کے اس نظریہ سے غلط مطلب اخذ کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ مہر کی ادائیگی اس قدر مشکل بنا دی جائے کہ شوہر بھی عورت کو طلاق نہ دے سکے۔

یہی وجہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شوہر چار پانچ ہزار روپے ادا کرنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا تاہم پچاس پچاس ہزار حق مہر مقرر کر دیا جاتا ہے محض اس لئے کہ وہ ادائیگی کی مشکل کے پیش نظر طلاق نہ دے سکے۔ حالانکہ اس غلط رسم کا ایک انتہائی غلط پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات ازدواجی زندگی میں زہر گھل جاتا ہے۔

اور یہ زیادہ حق مہر فائدہ کی بجائے عورت کے لیے الما نقصان و زیان کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ خانگی ... مشکلات سے گلو خلاصی کرانے کے لیے طلاق عورت کے لیے نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہو جاتی ہے مگر حق مہر کی کثرت کی وجہ سے شوہر کسی قیمت پر طلاق نہیں دیتا۔

ان حالات میں عورت کے لیے دو ہی راستے ہیں یا پھر زندگی بھر کڑھتی رہے اور مصیبت کی زندگی گزارتی رہے۔ یا پھر تمام حق مہر سے دست بردار ہو کر اور طلاق لے کر خالی ہاتھ واپس اپنے میکے جائے۔

بہر حال چونکہ ہر معاملہ میں افراط و تفریط مذموم ہوتی ہے لہذا جس طرح

حق مہر میں افراط غلط ہے اسی طرح اس قدر تفریط بھی قابل مذموم نہیں بلکہ قابل مذمت ہے کہ مہنگائی اور گرانی اور روپے کی بے وقعتی کے اس لئے میں بھی پندرہ پچیس یا تیس یا ایک سو پانچ روپے حق مہر مقرر کیا جائے۔ اور پھر تم

بالائے ستم یہ کہ اُسے شرعی حق مہر کا نام دیا جائے گو یا کہ اس کی کم یا زیادہ مقدار غیر شرعی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔

ابھی اوپر واضح کیا جا چکا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازدواج کا حق مہر پانچ سو درہم مقرر کیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت امیر علیہ السلام نے بھی جناب خاتون قیامت کا حق مہر پانچ سو درہم ادا کیا تھا۔ اس لیے اسی مقدار کو ”مہر السنہ“ کہا جاتا ہے اگر اتنا مقرر کیا جائے تو افضل ہے ورنہ شخص اپنی پوزیشن کے مطابق کم و بیش مقرر کر سکتا ہے مثلاً جن لوگوں کی مالی پوزیشن اچھی ہے اگر وہ پچیس، بتیس روپے حق مہر مقرر کریں تو جہاں یہ بات ان کے مرتبہ اور بیوی کے وقار کے خلاف ہوگی۔ وہاں اس کی بیوی کو کوئی تحفظ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔ جو حق مہر کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے ہر معاملہ کی طرح یہاں بھی میانہ روی اچھی اور قابل تعریف ہے۔

وَصَحَّيْهِمُ الْأُمُورَ أَدْسَطَهَا

دعوتِ ولیمہ میں سادگی کا تذکرہ۔ اسی طرح دعوتِ ولیمہ میں بھی اگر سادگی سے کام لیا جائے صرف

سنت سمجھ کر سادہ سی دعوت کا اہتمام کیا جائے نہ کہ اپنے جاہ و جلال اور کثرتِ مال و منال کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تو یقیناً کئی معاشرتی ردگوں کا تریا ہو جائے گا۔ واللہ الموفق۔

نیز مخفی نہ رہے کہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ ولیمہ ایک دن ہے ہاں دوسرے دن مکرمات (بزرگی دینی ہے) اور تیسرے دن ریادہ سمہ ہے (خصالِ شیخ صدوق)

سادگی کا ایک فائدہ :- طبقاتی غیر شرعی امتیازات کو مٹانے کے لیے بھی شادی کی تقریبات میں سادگی اختیار

کرنا ضروری ہے اور اس کا آغاز بھی بااثر اور باثمدت لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ پر اس کا خوشگوار اثر پڑے۔ اگر غریب طبقہ کو بیکار اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بلکہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ اسلئے ایسا کر رہا ہے کہ اخراجات کو نہیں سکتا۔

۴: زیادہ تعلیم کا کھڑا گ :- لڑکیوں کو بقدر ضرورت دینی تعلیم دلوانا واجبات میں سے ہے

مگر دنیوی تعلیم بھی فی الجملہ ممنوع نہیں ہے جائز ہے بلکہ کسی حد تک فی زمانہ ضروری بھی ہے مگر نہ اس حد تک کہ جس حد تک بعض مغرب زدہ لوگوں کو جنون ہے کہ پہلے پرائمری اس کے بعد مڈل پھر میٹرک، میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے۔ اس کے بعد ایم اے اور ڈبل ایم اے پھر ڈاکٹریٹ (پی۔ ایچ ڈی) بالعموم اس باقی تعلیم لوٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس قدر تعلیم زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اچھی جگہ رشتہ ہوگا۔

مگر عموماً نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے۔ قریباً بی اے کرنے تک تو مختلف مقامات سے رشتے آتے ہیں مگر ادھر سے تعلیم نامکمل ہونے کا عذر کر کے مسلسل انکار پھر جب ایم اے اور ڈبل ایم اے اور پھر مخصوص کورسز کا چکر چلتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بال سفید ہونے لگتے ہیں اور آنکھوں پر دبیز شیشوں والی عینک لگ جاتی ہے تو وہی لوگ جو پہلے سو جان سے قربان ہوتے تھے اب دُور بھاگتے ہیں اور جب ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پانی سر سے اُونچا ہو چکا ہوتا ہے۔

اب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب لڑکی ایم اے ہے تو لڑکا
ڈبل ایم اے یا کم از کم ایم اے تو ہونا چاہیے اور ساتھ ہی بہت بڑا فخر
بھی۔ مگر جب خالوں کی تعبیر برعکس ظاہر ہوتی ہے تو پھر یا تو دفتر کی
فائلوں سے (اگر ملازمت مل گئی) یا عام کتابوں اور رسالوں سے یا پھر گھر
کی چار دیواری سے شادی ہو جاتی ہے (اگر ملازمت نہ مل سکے) یا پھر باہر
مجبوری کم تعلیم یافتہ لڑکوں سے ہوتی ہے۔ جس کا نتیجہ اکثر و بیشتر قابل رشک
نہیں ہوتا۔ بلکہ افسوسناک ہی ہوتا ہے۔

اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ کی طرح تعلیم میں
بھی اعتدال کی راہ اچھی ہے اور اگر بعض حربے یا تعلیم ناگزیر ہو تو
اشنا تعلیم میں مناسب وقت پر شادی کر دینی یا کم از کم مناسب جگہ پر
نسبت چکی کر دینی چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

۵: ذاتی تفوق کے غلط جذبہ کی کارفرمائی :- زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں
کو زندہ درگور کرنے کی

ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض خاندانوں کے لوگ کسی بھی شخص کو خواہ وہ جتنے
بڑے خاندان کا چشم چراغ ہوتا تھا۔ اپنی لڑکیوں کا کفو یا ہمسر نہیں جانتے تھے
آج اس متمدن و ترقی یافتہ دور میں بھی شیطان نے بعض لوگوں کے
ذہنوں میں گھونسلے بنا کر یہ اندھے دے رکھے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہیں
کوئی اُن کا کفو و ہمسر نہیں ہے۔ اسلئے وہ اُٹھتے بیٹھتے زبان حال مقل
سے برابر یہی راگ الاپتے رہتے ہیں۔ کہ

”دو ہچوں ما دیگرے نیست“

حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اُن کی یہ سوچ اسلامی نہیں ہے بلکہ جاہلی ہے

اور زمانہ جاہلیت کی باقیات سے ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ عقد نکاح میں ”کفایت“ شرط ہے مگر اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو ائمہ اہل بیت کے اخبار اور علماء اہل بیت کے انظار کے بحار میں غواصی کرنے سے واضح و آشکار ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی مومنہ ہے تو اس کے کفو میں ایمان معتبر ہے۔ اور اگر لڑکا مومن ہے تو اس کے کفو میں اسلام کافی ہے۔ خلاصہ یہ کہ مومنہ لڑکی کا عقد صرف مومن لڑکے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں مومن لڑکے کا عقد مومنہ و مسلمہ دونوں سے ہو سکتا ہے جیسا کہ متعدد روایات میں وارد ہے

”وَالْعَارِفَةُ لَا تَوْضَعُ إِلَّا عِنْدَ عَادِلٍ“

(مومنہ لڑکی صرف مومن لڑکے کے حوالہ عقد میں دی جائے)

(کتب اربعہ)

مزید برآں لڑکے کے ذاتی اخلاق و اطوار درست اور اس کا دین و مذہب پسندیدہ ہونا چاہیے و بس! جیسا کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا ارشاد ہے

”وَإِذَا جَاءَكَ مِنَ تَرْضَوْنَ خَلْقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجْهُ وَالْأَفْعَالُ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةً وَفَسَادٌ كَبِيرٌ“ (وسائل الشیعہ)

ہاں زیادہ سے زیادہ اگر لڑکی کے خاندان والوں کی پوزیشن اور ان کے رہن سہن اور ان کی طرزِ بود و ماند کے مطابق لڑکے والوں کی مالی حیثیت اور رہن سہن کا بھی کچھ لحاظ کر لیا جائے تو اس میں کوئی خاص قباحت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا ”نکودہ ہے جو عقیقہ دیا ر سا ہو۔ اور اس کے پاس یسا رہو یعنی

(دوسرا الشیخ)

کھاتا پیتا ہو محتاج نہ ہو۔

اسکے علاوہ جو کچھ ہے وہ اغوا و شیطان اور بلبلین ابلیس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا جو شخص دوسروں کی لڑکیوں سے شادی بیاہ کر سکتا ہے وہ اپنی لڑکیاں دوسروں کو کیوں نہیں دے سکتا۔ ؟

ان هذا الاقسمة ضیوی

خدا نے قہارے اسلام کے ذریعہ سے جاہلی کبر و نخوت کا خاتمہ کر دیا ہے پس جو مومن ہے وہ صاحب عزت و عظمت ہے اور جو کافر و مشرک ہے وہ صاحب ذلت و خجست ہے۔

ر کائنا من کان (لله العزّة ولرسوله وللمؤمنین)

اسکے علاوہ

جو کچھ بھی ہے وہ ثمرہ درہم و خیال ہے

رنگ و شکل اور وطن و نسل کے جن بتوں کو آج اسلام کے دعویدار اپنی دکانوں میں سجائے بیٹھے ہیں

ان کو اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے اپنی مساویانہ و عادلانہ تعلیمات سے پاش پاش کر دیا تھا۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آج بھی فضائے عالم میں گونج رہے ہیں کہ

لا فضل لعربی علی عجمی ولا لہاشمی علی غیرہاشمی ولا لابیض

علی اسود الا بالتقویٰ۔

یعنی کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی ہاشمی کو غیر ہاشمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوٰے و پرہیزگاری کے۔

(ان اکرم عند اللہ اتقاهم)

اسلام تو ذات پات کی تفریق ختم کر کے اور نوعِ انسانی کو متحد کر کے ایک عالمِ غیر نظام معاشرت قائم کرنا چاہتا ہے اس انسانِ نوع کو صرف دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ مسلم اور ۲۔ غیر مسلم

اس کے علاوہ سب تفریقیں اور تقسیمیں ختم کر دی ہیں۔

(نعم وللسادات الکرام منقادہم واکرامہم)

اور تمام کائنات کے مسلمانوں کو اسلامی و ایمانی اخوت اور بھائی پارہ کی سلک میں منسلک کر دیا ہے

(انما المؤمنون اخوة)

آج مسلمانوں میں بد قسمتی سے یہ ذات پات کی جو تفریق پائی جاتی ہے (اور بعض مقامات پر تو بڑی شدت سے پائی جاتی ہے) یہ سب غیر اسلامی... بالخصوص ہندوؤں کی تعلیم اور صدیوں تک اُن کے ساتھ رہنے سمیٹنے اور ان کی تہذیب سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ جن کے معاشرہ کی اس ذات پات کی تفریق پر قائم ہے۔ اور انگریزوں نے بھی اپنے مخصوص مفادات کی خاطر اسی غیر اسلامی نظریہ کی آبیاری کی ہے۔

بہر حال اسلام میں برہمنوں اور پادریوں جیسی طبقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا اسلامی نقطہ نظر سے اپنی ذات اور برادری سے باہر شادی بیاہ کرنا نہ معیوب ہے اور نہ ہی بے عزتی اور بدنامی کا باعث۔ اس تفریق کے نتیجہ میں معاشرہ میں بہت سی خرابیاں رونما ہوتی ہیں اور بہت سی بے جوڑ شادیوں کے باعث کئی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ صرف اپنے قول و قرار سے بلکہ اپنے عمل و کردار سے اس تفریق کی حوصلہ شکنی کریں

تاکہ اسلامی معاشرہ اس کثافت سے پاک و صاف ہو جائے۔

اگر ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو ایک ہی خاندان میں شادی بیاہ کرنے سے کسی جسمانی غرضے لاحق ہو سکتے ہیں لہذا اس لحاظ سے بھی خون بہنے کی ضرورت ہے۔ نیز خاندان سے باہر مناسب جگہ رشتہ کرنا صلہ رحمی کے بھی منافے نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں۔

اب ذیل میں اس سلسلہ شادی بیاہ کی دوسری غلط رسموں کا بیان ہے۔ کی بعض دوسری قبیح و شنیع رسموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن سے اہل اسلام و ایمان کو اجتناب کرنا واجب لازم ہے کیونکہ ان سے اسلامی معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔

(۱) غنا و سرود :

نام نہاد اسلامی معاشرہ میں شادی بیاہ کے موقع پر جن غیر شرعی حرکات کا بے دریغ ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ان میں سرفہرست غنا و سرود اور ثقافت کے نام سے رقص و سرور کی محفلیں جمانا ہے۔ جن سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور بیمار و مایوس ذہن تیار ہوتا ہے۔ اولاً تو بھاری بھر کم رقیں دیکر (جو لڑکے تہذیب سے ان المہذبین کا فواخوان الشیاطین)

گلے لٹالے اور گانے الیاں بلوائی جاتی ہیں اور محافل رقص و سرور کا اہتمام کر کے شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اور خدا و رسول کی لعنت مولی جاتی ہے۔ اور ثانیاً اگر کسی وجہ سے یہ اہتمام نہ ہو سکے۔ تو پھر ریڈیو یا چنیئر پر فحش فلمی گانوں کی اس طرح بلند آواز سے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کہ کئی محلوں تک لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ — حالانکہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں گانا بجانا بالکل حرام ہے اور اس کی حرمت اس طرح ذاتی اور منغلظ ہے کہ تخصیص کے

قابل بھی نہیں ہے بطور نمونہ مشتے از خروارے دو چار آیات و روایات پیش کئے جاتے ہیں۔

۱) ارشاد قدرت ہے

”وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ“ (پارہ رکوع ۱ سورہ حج)

(قول زور سے اجتناب (پرہیز) کرو)

اس آیت مبارکہ میں وارد شدہ لفظ قول زور کی تفسیر میں روایات مستفیضہ وارد ہوئے ہیں کہ اس کے مراد غنا (گانا) ہے (کافی، تفسیر صافی، قمی اور بریل وغیرہ) اسی طرح آیت مبارکہ ”وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ الزُّورَ حِينَ خَلَقَهُمْ خَالِفِينَ“ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ ”مذکور“ کے مقام پر حاضر نہیں ہوتے۔ بسند صحیح محمد بن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو دلائل حاضر نہیں ہوتے جہاں گانا گایا جائے (تفسیر بریلان، صافی، نور الثقلین وغیرہا)

۲) بسند صحیح زید شحام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آنجناب نے فرمایا

”بیت الغنا لا یؤمن فیہ الضبیحة ولا التجاب فیہ الدعوة ولا یدخلہ الملک“ جس جگہ گانا گایا جائے۔ وہ جگہ ناگہانی مصیبت سے محفوظ نہیں ہوتی نہ وہاں کوئی دعا مقبول ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں کوئی فرشتہ قدم رکھتا ہے۔“ (کافی)

(۲) نیز انہی حضرت سے مروی ہے فرمایا

”مجلس الغنا لا ینظر اللہ الی اہلہ“

”جس محفل و مجلس میں غنا (از تکاب) کیا جائے خدا تعالیٰ اس کے اہل کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا۔“ (قرب الاسناد و رسائل)

(۳) امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں

« الغنا رما اودع الله عليه النار »

(غنا اُن (کبر) گناہوں میں سے ہے جن پر خدا نے جہنم کی دھکی دی ہے)

(کافی صافی)

الغرض اس سلسلہ کے روایات حدیثات تک پہنچے ہوئے ہیں۔

« اگر درخانہ کس است یک حرف بس است »

« وفيه كفاية لمن له ادنى اذنية : لان العاقل يحفيه الاشارة »

مخفی نہ رہے کہ علماء محققین کی تحقیق یہ ہے کہ فقیہ کا کام

۱۱۔ ایضاً :- صرف حکم شرعی بیان کرنا ہے مثلاً یہ کہ شراب حرام ہے

غنا حرام ہے، سو حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔

باقی رہی اس حکم کے موضوع کی تشخیص کہ شراب کیا ہے؟ غنا کیا ہے؟

اور سو دیکھا ہے ہائیہ اس کا کام نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں اس چیز کے جانے

دالوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بنا بریں غنا کیا ہے؟ کس قسم کی

آواز ہے؟ دیگر موضوعات کی طرح اس کے موضوع کی تعیین کے سلسلہ میں

بھی عرف خاص (گانے بجانے والے لوگوں) کی طرف رجوع کیا جائے گا لہذا

یہ لوگ جس مخصوص آواز کو راگ قرار دیں گے وہ حرام ہوگی اور اس کے اجتناب

(قوانین الشرع)

واجب ہوگا۔

آج ملک کا ادنیٰ طبقہ

(افسوس انگیز امر)

(۲) اوپنیے طبقہ کی روش رفتار پر تنقید

ثقافت کے نام پر رقص سرود کی محفلیں جلتی ہیں اور اس کا جواز یہ پیش کرتا ہے

کہ عصر رواں میں ہر انسان کو بہت کام کرنا پڑتا ہے اسلئے اسے تھکاوٹ و

نفاہت دور کرنے کے لیے تفریح کی ضرورت ہے مگر اسے یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ طبقہ مسلمان کہلاتا ہے اور اسلام میں اسے صرف اس تفریح کی اجازت مل سکتی ہے جو اخلاق و اسلام کے خلاف نہ ہو۔

اگر کسی محفل میں کوئی حسینہ بن سنور کھیلے کی تھاپ پر ہیجان انگیز گیت گا رہی ہو اور سامعین کو اشاروں اور سکراہٹوں سے گناہ کی دعوت دے رہی ہو تو کیا اسلام کا مزاج اسے گوارا کر سکتا ہے؟

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ تقدیرِ مہم کی آخری منزل طائفہٴ سرباب ہے، تاہم وہ اس انجام بد کی طرف سرپٹ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

انے ثقافتی محفلوں کا ایک اور بڑا نقصان ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بنگلوں میں رہنے کا عادی ہو جائے تو اسے بھونپڑیوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پلاؤ حلوہ نصیب ہو تو دال کی قدر نہیں رہتی۔ اگر آپ تفریح کے لیے ملک کی حسیناؤں کو سٹیج پر بچانے لگیں گے تو قوم کا مزاج گجڑ جائیگا اور آپ کے تمام عملی مشاغل یعنی مذاکرے، مشاعرے اور مباحثے سونے پڑ جائیں گے جب لوگ رقص و نغمہ کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نہ فلسفیوں کی بات سنتے ہیں اور نہ داعظ و معلم کی۔ دیگر اشیاء کی طرح قومی زندگی کے بھی مختلف مدارج ہیں بچپن، شباب، پیری۔ طائفہٴ سرباب کی منزل پیری میں آتی ہے لیکن جس نسل کا آغاز ہی رقص و سرود سے ہو۔

آغاز ہو یہ جس کا انجام خدا جانے۔

یہی وجہ ہے کہ آج مئے خانے، رقص خانے، اور سینما آباد ہوئے ہیں اور علم و ادب کی محفلیں اُچڑ رہی ہیں۔ ^{از کتاب} رزمِ ایمان سنجیدہ، ان فی ذالک لآیات

۳: آلات لہو و لعب کا استعمال کرنا۔۔۔ جیسا کہ ابھی اوپر دیکھا گیا تھا چکا ہے کہ غنائی

نفس حرام ہے۔ اس کی حرمت کسی آلہ لہو و لعب کے ساتھ مشروط نہیں ہے مگر شادی بیاہ کے مواقع پر بالعموم یہ ہوتا ہے کہ راکٹ رنگ کے ساتھ آلات لہو و لعب جیسے ڈھول، طبلہ، سازنگی اور چنگ رباب اور بینڈ باجے بھی بے تحاشا استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس سے اس فعل حرام کی حرمت دوگنی ہو جاتی ہے۔

۱) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ حضرت آدم کی وفات پر ابلیس و قابیل نے شہادت کی (خوشی منائی) اور آلات لہو و لعب استعمال کیے پس اس وقت دنیا میں اس قسم کے جتنے آلات موجود ہیں جن سے لوگ لذت اندوز ہوتے ہیں وہ اُسی کی یادگار ہیں۔ (کافی)

۲) حضرت ابا جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد ہرین کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا میں تم کو ناج، سننے اور ڈھول ڈھولک سے منع کرتا ہوں کیونکہ خدا کے مجھے ان چیزوں کے مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ (کافی - وسائل)

۳) امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص پر خدا کسی نعمت کا انعام کرے اور وہ اس وقت بزمِ رنئے استعمال کرے تو اس نے اس نعمت کا کفران کیا ہے۔ (اصلاح الرسوم جو نہی)

کس قدر قسم ظریفی ہے کہ خدا نعمت اوند سے نوازے۔ انہیں پیمان چڑھائے پھر ان کی شادی بیاہ کی خوشی دکھائے اور بجائے اس کے کہ اس کی

ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اٹا کفرانِ نعمت کرتے ہوئے مسفتِ ابلیس کا
اُخیار کر کے اسے خوش کیا جائے اور پھر نہ صرف یہ کہ دعوائے اسلام کیا جائے
بلکہ محبتِ اہل بیت کا دھم بھرا جائے ؟

ع فلیبک علی الاسلام من کان باکیاً

ایسا کرنے والوں کو یہ حقیقت بھی ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ جو خدا کوئی
نعمت دے سکتا ہے وہ کفرانِ نعمت کرنے سے واپس بھی لے سکتا ہے
چنانچہ فرماتا ہے۔

لَیْسَ شُكْرُكُمْ لَّایْزِیْدُكُمْ وَلَکِنْ کَفْرُكُمْ اَنْ عَذَابِیْ

(پارہ ۱۳ سورۃ ابراہیم رکوع ۵)

لَشَدِیْدٌ

تم اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دگے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور
اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے

لہذا اُن لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے قہرِ غضب کو دعوت دینے سے اجتناب

کریں کیونکہ

سخت ہیں قدرت کی تعزیریں

(۴) امام عالی مقام فرماتے ہیں جس گھر میں شراب، طہنور، دف یا نرد

ہو وہاں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے، اور نہ ہی اس گھر والوں کی

دعا قبول ہوتی ہے نیز اُن سے برکت اٹھ جاتی ہے۔

(خصال شیخ صدق)

دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل اسلام و ایمان کو اس لعنت سے کلی نجات

عطا فرمائے۔ انہ علی کل شئی و تدیر۔

۳۔ آتش بازی چھوڑنا: اس رسم بد میں ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس نے اکثر و بیشتر آتش بازی چھوڑنے والوں یا دوسروں

کو جان کا خطرہ رہتا ہے (جبکہ کسی شواہد موجود ہیں) اور ارشاد قدرت ہے

لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

(کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو)

اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس سے بلا مقصد مال و منال ضائع و برباد ہوتا

ہے جو کہ اسراف بلکہ تنذیر کے زمرہ میں آتا ہے جو کہ بالاتفاق حرام ہے

ارشاد قدرت ہے

ان العبدین کافواخوان الشیاطین

(کہ تنذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں)

لہذا اس رسم بد کا بھی استیصال ضروری ہے۔

(۵) گانا باندھنا (۶) گھڑی بھرنا، (۷) چھوٹی (گھڑے کی ڈھکنی) توڑنا۔

(۸) لوٹا ہاتھ میں رکھنا، (۹) سہرا باندھنا (۱۰) رٹکی والے گھریا شہر یا محلہ کی رٹکیوں

کا جمع ہو کر گانا بجانا اور فحش حرکات کرنا۔ (۱۱) کھڑے ہو کر کھانا کھانا (۱۲)

شوال کے مہینے میں شادی نہ کرنا۔

یہ سب کی سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ ان

کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بموجب

ہر گھر کہ کب نہ شود مسلمان شود

اب یہ چیزیں نام نہاد اسلامی کلچر کا حصہ بن گئی ہیں ارشاد خدا ہے

لَا تَزَكُّوْا إِلَى الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا فَمَا تَزَكُّوْا اِنَّہُمْ اَعْمٰیوْنَ

نہ کرو۔ ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی)

اور حدیث قدسی میں وارد ہے کہ خالق حکیم نے اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا

قُلْ لِعِبَادِي لَا تَاْكُلُوا مِمَّا كَلَّ اَعْدَائِي وَلَا تَلْبِسُوا مَلْبَسَ اَعْدَائِي
وَالَا تَكُونُوا اَعْدَائِي كَمَا هُمْ اَعْدَائِي۔

(میرے بندوں سے کہو کہ میرے دشمنوں کے طریقہ پر کھانا نہ کھائیں اور میرے دشمنوں والا لباس نہ پہنیں ورنہ یہ بھی اسی طرح میرے دشمن بن جائیں گے۔)
(جواہر مستفیدہ در احادیث قدسیہ)

اور بانی اسلام فرماتے ہیں

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

(جو شخص اپنے آپ کو کسی قوم کے ساتھ مشابہ کرتا ہے تو وہ اسی قوم کا فرد شمار ہوتا ہے۔) (متفق علیہ)

لہذا تمام اہل ایمان کو بالعموم اور ان کی نسل نو کو بالخصوص چاہیے کہ توہمات اور ان پرانی رسومات کو پرکھ کے برابر اہمیت نہ دیں اور یقین رکھیں کہ

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

صحیح شرعی طریقہ پر شادی بیاہ کریں تاکہ ان پر یہ شعر صادق نہ آئے کہ

وَضَعُ مِنْهُمْ مِثْلَ نَارٍ تَوْتَمِدُّنَ فِيهِمْ يَهُودُ يَسْلَمَانِ فِي جَهَنَّمَ كَيْفَ تَنْتَرِ فِيهِمْ يَهُودُ

بلکہ ان کو چاہیے کہ یہ نعرہ مستانہ لگا کر کہے

ہم موصد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم و فلتیں جبٹ گئیں اجسار ایمان ہو گئیں

تمام غلط رسوم کی بساط الٹ دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے حق کا بول بالا اور باطل کا منہ کالا ہو جائے۔ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْخُلُهَا نَازًا

حَلِيلًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

۱۳: وٹہ سٹہ کی شادی اور اس کی خرابیاں: اکثر مسلمان قوموں

اور ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں وٹہ سٹہ کی شادی کی قبیح رسم جاری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ اس لڑکی کے بدلے اپنے خاندان کی کسی لڑکی (بہن، بیٹی یا کسی رشتہ دار) کی شادی اس لڑکی کے خاندان کے کسی لڑکے (باپ، بھائی یا کسی رشتہ دار) سے کر دے۔ اگر تو اس سلسلہ میں ان لڑکیوں کا علیحدہ کوئی حق مہر مقرر نہ کیا جائے۔ بلکہ یہ اس کے بدلے اور وہ اس کے عوض ہو۔ تو اسے شریعت کی زبان میں ”عقد شغار“ کہتے ہیں جو حرام ہونے کے علاوہ باطل بھی ہے اور اگر ان کا حق مہر الگ الگ مقرر کیا جائے تو گو اس صورت میں یہ عقد ازدواج حرام تو نہیں ہے مگر پھر بھی مایوس ضرور ہے۔ اور کسی قسم کی خرابیوں اور بربادیوں کا موجب ہے مثلاً اس میں یہ ہوتا ہے کہ

(الف) اس رسم بد کی وجہ سے بعض اوقات جوان یا بہت کم بس بڑا یا بوڑھے مردوں سے بیاہ دی جاتی ہیں یا جوان عورتوں کی شادیاں کم بس بچوں سے کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس قسم کی بے جوڑ شادیاں ازدواجی زندگی کو ناکام و نامراد بنانے میں جو کردار ادا کرتی ہیں وہ ”خیال راجہ“ بیاں کا مصداق ہے۔

(ب) اس رسم بد کا دوسرا تاریک اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس صورت میں اگر ایک شخص جائز یا ناجائز طریقہ پر اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہو یا اُسے طلاق دیدیتا ہے تو دوسرا شخص محض انتقامی طور پر اپنی بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے یا اُسے طلاق دیکر اُس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور اگر

وہ کسی وجہ سے ایسا نہ کرے اور نہ کرنا چاہے تو گھڑاؤں کی طرف سے اس
ایسا پر زور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جسے وہ ٹھکرا نہیں سکتا۔
الفرض سے اس غلط رسم کی وجہ سے دونوں لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوتی
ہے۔

(ج) اور پھر اس طرح دو خاندانوں میں ایسی مستقل دشمنی کی بنیاد قائم
ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس رسم بد کا استیصال ضروری ہے۔ بلکہ لڑکیوں اور لڑکوں
کے رشتے وٹے وٹے کے بغیر مناسب موزوں مقامات پر کر دینے چاہئیں۔
(واللہ الموفق)

(۱۴) قیمت لیکن بیٹی یا بہن کی شادی کو نہ۔ جاہلیت کی یہ قبیح
بعض قبائل میں زمانہ

رسم اب تک جاری ہے کہ اگر کوئی رشتہ کے بدلے رشتہ نہ دے سکے
تو پھر اس کی اپنی بہن بیٹی کی قیمت وصول کی جاتی ہے جو لڑکی لڑکے کی عمر
اور شکل و صورت وغیرہ دیگر خصوصیات کو مد نظر رکھ کر کم و بیش ہوتی ہے
مثلاً جوان لڑکا جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو قیمت کم ہوگی
اور اگر زیادہ عمر کا مرد کسی جوان و دھیرہ سے شادی کرنا چاہے تو قیمت
زیادہ ادا کرنا پڑے گی۔

و علیٰ ہذا القیاس! خوب صورت لڑکی کی زیادہ اور بد صورت کی کم اور
لڑکے میں اس کے برعکس قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح اس کے
باکرہ یا بیوہ یا مطلقہ ہونے کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر اس کی قیمت کا
تعیین کیا جاتا ہے۔

حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے آزاد مرد اور آزاد عورت کی خرید و فروخت

مطلقاً حرام ہے لہذا اسلام کے دعویدار اور ایمان کے علمبردار کے لیے اس بُری رسم سے اجتناب کرنا لازم ہے اسی طرح لڑکے والوں سے لڑکی کی شادی کا خرچہ وصول کرنا بھی معیوب رسم ہے جو بعض علاقوں میں جاری ہے۔ جو بالکل نامناسب ہے کیونکہ اس سے جہاں لڑکی والوں کی کمینگی ظاہر ہوتی ہے وہاں لڑکے پر بہت زیادہ بوجھ بھی پڑتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی ایک زر خرید لونڈی سمجھی جاتی ہے اور بیوی شوہر کی لونڈی بن کر رہ جاتی ہے۔ جس کا انجام بد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کی بیوہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ متوفی کے بھائی سے لازماً شادی کرے۔

اس طرح متوفی کی دوسری جائیداد کی طرح اس کی بیوہ بھی اس کے وارثوں کو مل جاتی ہے۔ اور اگر متوفی کا کوئی بھائی نہ ہو تو پھر اسے کسی کے حوالہ عقد میں دیکر اس کی اپنی ادا کردہ قیمت وصول کر لی جاتی ہے۔ یہ ہے اس رسم بد کا بد انجام اور وہ تھا آغاز جسے ”ویلور“ کہا جاتا ہے لہذا اس رسم بد کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔

ذات پات کی غیر شرعی تقسیم اور اپنی ہی ذات میں شادی کرنے میں حد

۱۵) قرآن سے شادی کرنا

زیادہ شدت اور مبالغہ آرائی کے غلط نتائج اور بُرے ثمرات کی بدترین مثال قرآن سے شادی کرنے کی رسم بد ہے جو سندھ کے بعض خاندانوں میں جاری ہے کہ اگر انہیں اپنی ذات میں کوئی اچھا لڑکا نہیں ملتا تو پھر اس لڑکی کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں یعنی اُسے باقاعدہ طور پر دلہن بنا کر اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا کر اس کے کہتے ہیں کہ بس تمہاری شادی اب قرآن سے ہو گئی

اپنی عزت و ناموس کی حفاظت تمہارا فرض ہے اس احقاققہ اور جاہلانہ رسم کا ایک تاریک ترین پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس فرضی شادی کے بعد کوئی موزوں و مناسب رشتہ مل بھی جائے تب بھی اس رشتہ کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن سے شادی کرنے کے بعد اب کسی انسان سے شادی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس رسم بار میں توہین قرآن کے علاوہ لڑکی پر وہ سخت ظلم ہے کہ جس کی اسلام کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا
ہیں عقل و دانش بیاہد گر لیت۔

۱۶: غیر مشروط تعدد ازواج: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے مرد کو مخصوص حکم و مصالح اور مختلف علل

و اسباب کے تحت بیک وقت چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے مگر اس کو عدل و انصاف کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے وضاحت کر دی ہے کہ (وان لم تعدلوا فواحدة) کہ اگر عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کر۔

مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض نیم مذہبی، کم تعلیم یافتہ طبقوں اور بالخصوص بعض زمینداروں اور ہوس پرست امیروں نے اس شرط کو نظر انداز کر کے تعدد ازواج کو محبوب غلہ بنالیا ہے اور پھر بتایا ہے کہ ایک آدھ کو حیم دل میں جگہ دے کر دنیا و مافیہا کی خوشیاں اور نعمتیں اس کی گود میں ڈال دی جاتی ہیں اور دوسری بیویوں کے حقوق پامال کر کے ان کو خیر اپنی قسمتی پر رکنے دھونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے نہ ان کو طلاق دیکر فارغ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اور نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ وہ اسکو ضروری نہیں جانتے اور چونکہ یہ لوگ معاشرہ میں بااثر ہوتے ہیں اسلئے اگر اس طبقہ میں کوئی برائی پائی جائے تو اسکی نتائج اور اثرات دور رس

ہوتے ہیں۔ اس بلا وجہ اور بلا عدل تعدد ازواج نے عام عورتوں کو اسلام سے
اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اگر نفاذ اسلام کی بات کی جائے تو وہ اس سے
بدکتی ہیں۔ حالانکہ اس سلسلہ میں جو کچھ قصور ہے وہ مسلمان کہلانے والے
مردوں کا ہے اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔

۱۴: حرم رکھنا :- تعدد ازواج کی مشروط اجازت کو مردوں کے اپنا
غیر مشروط حق سمجھ لینے کے نتیجہ میں معاشرے
میں جو معاشرتی بُرائیاں پیدا ہوئیں ان میں حرم رکھنے کا رواج بھی ہے
اُمرا رکھنے کی شادیاں کرنا اپنی دولت و امارت کی علامت سمجھتے ہی گتے
مگر اب تو نوبت بایں جا رسیدہ کہ عرب ممالک کے بعض حکمران اور ہمارے
پاکستان کے صوبہ سندھ کے بعض وڈیرے صرف چار شادیوں پر اکتفا نہیں کرتے
بلکہ روپیہ دیکر بعض قبیلوں سے عورتیں خرید لیتے ہیں اور ان کو حرم میں داخل کر
لیتے ہیں۔ اور بیویوں کی طرح ان سے تمتع حاصل کرنا اپنا نہ صرف حق سمجھتے ہیں بلکہ
اپنی شانِ امارت کے اظہار کے لیے حرم رکھنا ضروری خیال کرتے ہیں جو کہ کھلم
کھلا شریعت کے بغاوت ہے اور علانیہ زنا کاری ہے۔
مگر اسے دولت کی کرشمہ سازی سمجھیے کہ جسٹس اس بدترین برائی کو جواز
کی سند دے رکھی ہے۔

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبی ست

اہل علم کا فرض ہے کہ وہ قلم و زبان سے اور اہل قوت طاققت تیر و خاں
سے اس رسم بد کے خاتمہ کے لیے میدان میں نکل آئیں اور اس دقت تک
آرام و اطمینان کا سانس نہ لیں جب تک اس خلاف شریعت رسم بد کو بیخ و
بن سے اکھیڑ نہ دیں۔ ان تنصروا اللہ نہصرکم و تثبت اقدامکم۔

۱۸: بچپن کی منگنی یہ درست کہ شریعت مقدسہ نے ولی شرعی (باپ دادا) کو یہ حق عطا کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ان

کے بچپن کی حالت میں منگنی بلکہ ان کا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ مگر عام لوگوں نے زندگی کے عام معمولات کی طرح اس سلسلہ میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض لوگ تو عائلی قوانین کے تحت نابالغی کی منگنی اور نکاح کو جائز ہی نہیں جانتے۔ اور بعض اس کے جواز میں اس قدر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی عزت و وقار کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کے توڑنے کو گناہ کبیرہ جانتے ہیں اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ منگنی کرتے وقت بالعموم لڑکی لڑکے کی عمر کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا مثلاً لڑکی بالکل چھوٹی ہے اور لڑکا بڑا یا لڑکی بڑی ہے اور لڑکا بالکل چھوٹا۔ پھر بعد میں اس کے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ عیاں راجحہ بیان کے مصداق ہیں۔

اب بعض علاقوں میں اس منگنی کی یہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے مر بھی جائے تو لڑکی کی بہن یا لڑکے کے بھائی سے منگنی کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ اہل بے جوڑ ہو۔ کیونکہ اگر ان کی منگیتر کسی اور گھر میں بیاہ دی جائے تو اس میں وہ اپنی بے عزتی خیال کرتے ہیں۔

اور سندھ کے بعض علاقوں میں تو یہ جاہلانہ رسم جاری ہے کہ اگر منگنی کے دوران لڑکے کا انتقال ہو جائے تو اس کی منگیتر بن بیاہی بیوہ بن جاتی ہے اور پھر وہ عمر بھر عقد شادی کرنے کی روادار نہیں رہتی۔ اس بڑھ کر لڑکی پر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟

بچپن کی منگنی میں جتنا یہ ہے کہ کہیں عمر کا اختلاف، کہیں طبیعت کا اختلاف کہیں تعلیم کا اختلاف (لڑکا ایم لے اور لڑکی کوری جاہل یا اس کے برعکس لڑکی

بی۔ لے اور لڑکا علم کی ابجد سے نابلد)

لہذا ان حالات میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ناکام ہوتی ہیں اور پھر اس کے صرف دو شخصوں کی زندگیوں ہی متاثر نہیں ہوتیں۔ بلکہ دو خاندانوں کے تعلقات پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نسب یہ ہے کہ ادبیار پیشہ کی حق استحصال نہ کریں اور بچپن میں اولاد کی منگنی کرنے سے گریز کریں بلکہ ان کے سن باؤنت میں قدم رکھنے کے بعد تمام حالات کو الف کا مکمل جائزہ لینے سے اپنا اولاد کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ان کے عقد و ازدواج کا فیصلہ کریں۔ اور اگر بالفرض بچپن میں منگنی کر بھی دیں اور بعد میں مذکور بالا وجوہ میں سے کسی وجہ سے حالات ناخوشگوار ہو جائیں تو بلا جھجک اس منگنی کو توڑ دیں اور اس طرح اولاد کی زندگی میں زہر نہ گھولیں۔ بلکہ انکی زندگیوں کو تلخیوں اور ناکامیوں سے نکال کر ان پر اور خود اپنے اور پر رحم کریں۔

اس منگنی سے متعلقہ بعض غلط رسمیں: پھر اس منگنی پر خاصا اسراف کیا جاتا ہے۔ طرفین سے

دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور گراں قیمت تحفوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور بعض ترقی یافتہ گھرانوں میں تو یہ رسم بھی ہے کہ منگنی کے بعد (نکاح سے پہلے) لڑکی لڑکا آپس میں آزادانہ طور پر ملنے لگتے ہیں جس کی دینی و معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اگر ایسا کرنا ہو تو کم از کم منگنی کے ساتھ نکاح بھی پڑھ لیں تاکہ شرعاً ان کا میل ملاپ اور باہمی اختلاط تو جائز ہو جائے۔

(وما علینا الا البلاغ)

۱۹) مابٹھا بٹھانا (۲۰) گالا کی رسم (۲۱) وڑ اور سنبھال (۲۲) ویل (۲۳)

ماتیاں بٹھانا (یعنی جس بے جا (۲۴) چول (۲۵) میل (۲۶) کھارا (۲۷) نیوندا (۲۸)

مٹرا زنا (۲۹) داگ پھرائی (۳۰) بدیا وراسوئی (۳۱) نانک مانی (۳۲) دلہن کی
 رُونمائی (منہ دکھلائی) (۳۳) آرسی مصحف (۳۴) دولہا کا سلامی لینا اور نام پڑھنا
 سے بے پردگی اور بے حیائی کی باتیں کرنا (۳۵) نوشہ کو گھر بلانا اور چوکی پر کھڑا کر کے
 دھانیاں کا حق لینا (۳۶) برات کا اہتمام (۳۷) برات کی رانگی سے پہلے دولہا کا
 کسی مشہور قبر یا کسی متبرک جگہ پر حاضری دینا اور چڑھاوا چڑھانا (۳۸) مُکلاوا (۳۹)
 بن بلانے برات اور کھانے میں شامل ہونا (۴۰) دلہن کی رخصتی کے وقت دلہن کو
 پاکسی یا ڈولی میں بٹھا کر بڑے اہتمام سے باپ بھائی کو بلا کر ہاتھ پیرنا اور اس
 موقع پر عورتوں کا رونا (۴۱) سسرال پہنچ کر دلہن کا پلو نچرنا اور حسبِ خواہش
 مطالبہ پورا کرنا (۴۲) دولہا والوں سے کمیوں کا حق لینا (۴۳) دولہا والوں سے
 برادری کا کھانا لینا (۴۴) سسرال پہنچنے پر بہو کی گود میں بچہ بٹھانا وغیرہ وغیرہ -
 یہ سب غیاسِ اسلامی رسمیں ہیں جن کی ادائیگی پر نہ صرف یہ کہ وقت کا ضیاع
 ہوتا ہے بلکہ دولت کا بھی ضیاع ہوتا ہے اسلئے جتنا جلد ممکن ہو ان فضول
 رسموں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہماری شادیاں شرع شریف کے
 عین مطابق انجام پاسکیں اور ہر قسم کے غلط رسم و رواج سے منترہ اور مبتلا نہ
 جائیں کیونکہ

ہم موقد ہیں ہمارا کیش ترکِ سوم : ملتیں جب گئیں اجزا ایمان ہو گئیں

بہر نفع ہے

گر نیا پرگوشِ حقیقت کس : پیرِ سولاں بلاض با شد و بس

۴۵: مُتحرک فلمیں بنانا : اسراف بلکہ تبذیر کی ایک شکل متحرک فلمیں (مُودِی)
 اور فوٹو ہیں جو معمول گھرانوں میں شادی کی جُزءِ لاینفک
 سمجھی جاتی ہیں اور ان کے اہم تیار کر کے دونوں گھر ایک دوسرے کو پیش کرتے

ہیں۔ اس رسم بد میں قطع نظر فوٹو گرافی کے جواز و عدم جواز کے سب سے بڑی حجت یہ ہے کہ اس میں دلہن اور اس کے خاندان کی دوسری خواتین اور سہیلیوں کے۔ (اسی طرح دولہا اور اس کی رشتہ دار خواتین اور مردوں کے فوٹو بھی لئے جاتے ہیں۔ جن کو سب محرم اور نامحرم دیکھتے ہیں اور پھر یہ فوٹو گراف بھی بالعموم مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کے مجمع میں گھومتے ہوئے ہیں جو نہ صرف باعث ننگ و عار بات ہے بلکہ کھلی ہوئی بے غیرتی ہے۔ جس سے اجتناب لازم ہے۔

۴۶: آرائش جمال میں اسراف :- اسلام میں جو کہ دین فطرت ہے زیب و زینت اور آرائش حرام نہیں ہے۔

بلکہ بعض مقامات پر تسخّن ہے مگر ایک تو محل بے محل کا لحاظ ضروری ہے۔ دوسرے ہر چیز کی طرح یہاں بھی اعتدال ضروری ہے مگر عصر جدید کی تہذیب نے اس کو نئی نئی شکلوں میں پیش کر کے نسل کو تباہ کر دیا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس سامان آرائش میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو عباد خدا بالخصوص طہارت اور نماز میں خلل انداز ہیں جیسے ناخن پالش کہ اس کی موجودگی میں نہ وضو درست ہے اور نہ غسل کیونکہ وہ جرم دار ہے (چو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دیتی) اور ظاہر ہے کہ اگر وضو غسل غلط ہو جائے تو اس سے نماز رخصت ہو جاتی ہے۔

پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اجزاء ترکیبی میں ”الکحل“ جیسی اشیا شامل ہیں جو بنا بر مشہور نشہ آور ہونے کی وجہ سے نجس بھی ہے اور حرام بھی اور یہی حال ہرنٹ پالش وغیرہ کا ہے اس کا دوسرا غلط پہلو یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے عورت اپنی زینت کو صرف شوہر یا اپنے محارم پر ظاہر کر سکتی ہے مگر تہذیب جدید نے یہ اسلامی اقدار اس طرح بدل دیے ہیں کہ اب تو عورتیں بناؤ سنگا

کرتی ہیں نامحرموں کو دکھانے کے لیے ہیں جو قطعاً خلاف شریعت ہے۔ پھر شادی بیاہ میں صرف یہی نہیں کہ اس کے دولہا کے لباس اور سہرا بندی اور لہن کی آرائش پر بے دریغ دولت لٹائی جاتی ہے۔ اور صرف دو خاندان متاثر ہوتے ہیں بلکہ وہ تمام عورتیں اور لڑکیاں جو اس تقریب میں شامل ہوتی ہیں وہ بھی اپنی آرائش نئے لباس کی تیاری، بالوں کے بنوانے کٹولنے پر پانی کی طرح رو بہ بہاؤ ہیں اور اپنے والدین یا شوہر کی مالی حالت کا بھی لحاظ نہیں کرتیں۔ اب تو مغربی تہذیب کی تفسیر و باکی طرح اس طرح پھیل رہی ہے کہ کنواری لڑکیاں بھی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر شادی شدہ عورتوں کی طرح آرائش جمال کی چیزیں استعمال کر رہی ہیں۔

الغرضے! جدید تہذیب نے مشرقی اور اسلامی قدروں کو بالکل پامال کر دیا ہے۔ لہذا اس رجحان کی حوصلہ شکنی ضروری ہے تاکہ معاشرہ کو مزید تباہی سے بچایا جاسکے نیز یہ رنگ برنگ قیمتی دعوت نامے بھی اُسی سرے کے زمرے میں آتے ہیں جبکہ یہ کام سادہ دعوت ناموں سے بھی لیا جاسکتا ہے (واللہ الموفق)

شادی بیاہ کے موقع پر بعض مستحسن امور کا تذکرہ

۱۔ نوشاہ کا لباس فاخرہ پہننا :- متعدد اخبار و آثار سے واضح
محمد علیہم السلام نے شادیوں کے موقع پر لال نیلے اور پیلے الغرض رنگ نہ گئے
لباس زیب بدن کیے ہیں اور لوگوں کے تعجب کرنے یا سوال کرنے پر فرمایا
(وسائل الشیعہ بحار الانوار وغیرہ) کہ ہم نے تازہ شادی کی ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوشی کے اس موقع پر دولہا کے لیے لباس فاخرہ
پہننا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن بھی ہے۔ بعض آثار میں مرد کو
اپنی بیوی کے لیے اسی طرح زینت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح بیوی
کو شوہر کے لیے زینت کرنے کا حکم ہے بشرطیکہ وہ زینت ایسی نہ ہو جو
مرد کے لیے حرام ہے جیسے رشیم کے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی وغیرہ۔
۲۔ دلہن کو بنانا سٹوارنا :- یہ بات بھی شرعاً درست ہے کہ دلہن کو
بنایا سٹوارا جائے، سے خطریات لگائے

جائیں اور قیمتی لباس پہنایا جائے۔

الغرض اسے ہر قسم کی زیب زینت سے آراستہ کیا جائے
چنانچہ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی خانہ آبادی کے مقدس موقع
پر ایسا کیا گیا تھا۔
(عاشق حکار وغیرہ)

۳۔ اپنی قوم و قبیلہ کی اور غیر عورتوں کا دلہن رخصتی سے پہلے اور رخصتی کے وقت عورتوں کا دلہن کے پاس جمع ہونا

کے پاس جمع ہو کر خوشی کا اظہار کرنا، مختصر یہ رجز پڑھنا، اور خدائے عز و جل کی کبریائی بیان کرنا اور لگا حد و شنا کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ ایسا کوئی کلام نہ کریں جسکے خدا ناراض ہو جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کی شادی کے وقت دختران عبدالمطلب اور زنانِ مہاجرین و انصار کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا (مسائل وغیرہ)

۴۔ جملہ عروسی کو آراستہ کرنا۔ اس بات کا جواز بھی اسوۂ رسول سے ثابت ہے کہ ان کے حکم کے مطابق جناب سیدہ کی عروسی کے وقت ایسا کیا گیا تھا۔ (عاشر بحار وغیرہ)

۵۔ دولہا دلہن کو مہندی لگانا: اگر اس موقع پر اس کا کوئی خصوصی حکم تو نہیں ہے مگر عام حالات میں

ائمہ اظہار کا مہندی لگانا ثابت ہے اور احادیث میں اسکی فضائل و فوائد

بھی مذکور ہیں لہذا اگر شادی کے موقع پر بھی مہندی لگائی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی زینت ہے جو اس تقریب کے تزیین و شرم و عفت کے لئے ہے اور اس قدر غلط رنگ میں رنگ دیا گیا ہے کہ وہ اسرافت کے زمرہ میں آجاتی ہے اور اس تقریب کی ادائیگی پر مالدار طبقہ اس قدر دولت برباد کرتا ہے جس سے ایک غریب بلکہ متوسط گھرانے کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے اس طرح یہ رسم اب ان رسوم میں داخل ہو گئی ہے جن کا قلع و قمع کرنا عین مناسبت اسلام ہے۔

۱۶۔ دلہن پر نشا کرنا: کھجور یا بادام وغیرہ یا روپیہ پیسہ جو دلہن پر نثار کیا جاتا ہے اگرچہ اسکی جواز و عدم

جواز کے متعلق فقہاء میں فی الجملہ اختلاف ہے مگر بعض آثار سے اس کا جواز مترشح ہوتا ہے (عاشر بحار الانوار)

بہر حال اس موقع پر بطور صدقہ و خیرات غریب و مساکین کو حسبِ تقیُّق کچھ دینا پسندیدہ فعل ہے اور خدا و رسولؐ اور ائمہ ہدے کی خوشنودی کا باعث ہے۔

۷: ہر دوں غورتوں کے لیے دعوتِ ولیمہ کرنا۔ یہ چیز نہ صرف جائز ہے بلکہ پانچ مقامات پر دعوتِ

ولیمہ مستحب ہے ان میں سے ایک مقام شادی بیاہ ہے۔ اور یہ دعوتِ ولیمہ ایک دن سنت دوسرے دن مکرمات اور اس کے بعد ریاکاری ہے (خصالِ شیخ صدوق)

۸: مبارک باد دینا۔ اس تقریبِ سید کے موقع پر مبارک باد پیش کرنا۔ اور زوجین کے لئے خیر و برکت میں اضافہ و ازدیاد کی دعا کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ (وسائلِ الشیعہ)

خداوند عالم تمام اہل ایمان کو ایسے مواقع ہمیشہ نصیب کرے اور مبارک و مسعود فرمائے۔ ع

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آئیں باد
ع رحمہ اللہ من قال آمیناً آمین یا رب العالمین بجا و النبی وآلہ
الطاہرین۔

باقی رہیں عقد و ازدواج کی باقی تفصیلات کہ کس قسم کی وضاحت: عورتوں سے شادی کرنی چاہیے اور کس نہیں؟

صغیر و کبیر کے عقد کے احکام کیا ہیں؟
صیغہ ہائے عقد کی تفصیل کیا ہے؟ حقوقِ ازدواجین کیا ہیں؟ زحاف و

نہایت کے احکام و آداب کیا ہیں ؟ وغیرہ وغیرہ
 یہ باتیں معلوم کرنے کے لیے اس قسم کے کسب و آداب والی مخصوص کتابوں
 جیسے علامہ مجلسی کی حاشیہ متقین یا فاضل مامقانی کی سراج المشتملہ وغیرہ
 یا اس اتم اتم کی قوانین الشریعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
 اس مختصر کتاب اصلاح المرء میں ان تفصیلات کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی
 کتاب کا موضوع ان تفصیلات کے بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے کمال کفنی

من آنچه سرالایح است یا تو میگویم
 تو خواه از شمع منم پند بگیر خواه ملال
 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن
 عَمِيَ فعليهما۔

چھٹا باب

اُن غلط رسموں کا بیان جو ولادت و اولاد سے متعلق ہیں۔

شادی خانہ آبادی کے بعد ہر جوڑے اور اس کے لواحقین کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ خداوند عالم انہیں دولت اولاد سے (بالخصوص اولادِ نرینہ) کائنات سے نوازے۔ یہ وہ جائز اور فطری خواہش ہے کہ انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین بھی اسے مستثنیٰ نظر نہیں آتے۔ بلکہ وہ بھی اپنے حقیقی مالک خالق کی بارگاہ میں گڑگڑا کر حصولِ اولاد کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

اور حقیقت الامر بھی یہی ہے کہ اولاد (بالخصوص اگر صالح ہو تو) منعمِ حقیقی کی بڑی نعمت ہے۔ زندگی دنیا کی زینت اور اس کی چمک ٹمک گھر کا سکون اور اس کی رونق اولاد کے وجود سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جس گھر میں اولاد نہیں ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کوئی چراغ نہیں ہے۔ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو یہ دولت نصیب زمانے مگر اتنی بڑی دولت کے عطیہ پر بھلے اس کے واہب العطاء کا شکر ادا کیا جائے

تاکہ وہ اس عطا و بخشش میں مزید اضافہ فرمائے (جیسا کہ اس کا وعدہ ہے
لٰتِنْ شَکْرُکُمْ لَازِیْمٌ لِّکُمْ) بالعموم ہوتا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ نعمت
کر کے خالق کو ناراض اور اس کے ازلی دشمن شیطان کو خوش کیا جاتا ہے
اس تقریبِ سجد میں گونا گوں قسم کی ایسی غلط رسمیں انجام دی جاتی ہیں جن کا اسلام
سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مگر قبل اس کے کہ ان غلط رسموں کا تذکرہ کر کے ان سے اجتناب
کرنے کی تلقین کی جائے۔ انسب یہ ہے کہ حسب سابق یہاں بھی پہلے ان
مستحبی امور کا تذکرہ کر دیا جائے جو نعمت اولاد ملنے پر بجالانے چاہئیں اور
اور وہ یہ ہیں۔

ولادت اولاد کے بعد امور سنونہ کا بیان

(۱) ولادت کے بعد مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں
قامت کہی جائے تاکہ ایک تو بچے کے تحت الشعور میں عقائد حقہ اسخ ہو
جائیں اور دوسرے وہ اس کی برکت سے شر شیطان سے محفوظ رہے۔
(۲) نہر فرات کے اس پانی جس میں خاکِ شفا کی آمیزش ہو مولود کا
تالوا بھارا جائے اور اگر آبِ فرات نہ ملے تو پھر آبِ باراں سے یا کسی بھی
ایسے خالص پانی سے جس میں کھجور یا شہد کی آمیزش ہو بھارا جائے کہ اس
عمل کی برکت سے بچہ محبِ اہل بیت ہوگا اس عمل کو ”گھٹی“ دینا کہتے ہیں۔
(۳) مولود کو غسل ولادت دیا جائے تاکہ اسے لطافتِ فراہت حاصل

ہو۔

(۴) ولادت کے بعد کوئی عمدہ سانام تجویز کیا جائے روایاتِ اہل بیت

کے مطابق افضل الاسماء وہ ہیں جن سے خالق کی موجود اور اپنی بندگی ظاہر ہوتی ہو
جیسے عبداللہ، عبدالخالق، عبدالرزاق، عبدالمکیم وغیرہ۔ اور اصدق الاسماء وہ ہیں
جو انبیاء و ائمہ کے نام پر ہوں

ایضاح: مخفی نہ رہے کہ سنت یہ ہے کہ ہمنوز بچہ شکم مادر میں ہو تو اس کا
کوئی مشترکہ سا نام رکھ دیا جائے جو لڑکی اور لڑکے دونوں
پر چسپاں ہو سکے اور کسی لاحقہ سے مخصوص ہو جائے۔

جیسے شمیم، نسیم، کریم، منور اور مصور اور حشمت و شفقت و فرحت
وغیرہ تاکہ اگر بچہ ساقط بھی ہو جائے تو بے نام نہ ہو۔ اہل البتہ ولادت
کے ساتویں دن یہ نام تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۵) مولود کی ولادت پر پدیر مبارک باد پیش کیا جائے جنہیں واسب کے
شکر یہ کے ساتھ ہو ہو کے بابرکت ہونے کی دعا کی جائے۔

(۱) باضابطہ طور پر سابقہ طریقہ کار کے
مطابق نام رکھا جائے۔

(۲) مولود کا سر منڈوایا جائے اور حسبِ توفیق بالوں کو سونایا چاندی سے
تول کر رہ سونایا چاندی بطور صدقہ غریبار کو دیا جائے۔

عقیقہ کیا جائے: افضل یہ ہے کہ عقیقہ کے جانور میں تیرا بنی والے
جانور کے شرائط کو مد نظر رکھا جائے اور بعض

اخبار کے مطابق بہتر یہ ہے کہ نہ کہے لیے نہ اور مادہ کہے لیے مادہ جانور
ذبح کیا جائے۔ اور گوشت تقسیم کرنے کی بجائے افضل یہ ہے

کہ گوشت پکا کر اور کم از کم دس اہل ایمان کو کھلایا جائے البتہ جس قدر زیادہ
ہوں زیادہ بہتر ہے۔

۴: ختنہ کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے اس دن اس کا ہتھام نہ کیا جائے تو بلوغت تک شرعی ولی پر ختنہ کا انتہائی

کرناسحب ہے اور بلوغت کے بعد خود مکلف پر واجب ہے۔

۱۵: ختنہ کے موقع پر پھر ضیافت کا اہتمام کرنا سنت ہے جو کہ ایک دن سنت دو دن مکرمات اور تیسرے دن زیادہ سمعہ ہے۔ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ ”ولیبہ“ پانچ چیزیں ہیں۔

(۱) شادی کے وقت (۲) ولادت (عقیقہ) کے وقت (۳) ختنہ کے

وقت (۴) نیا مکان بنانے یا خریدنے کے وقت (۵) سفر حج سے واپسی کے وقت۔ (خصائل صدوق و وسائل الشیعہ وغیرہ)

لہذا بطور شکرانہ نعمت ایزدی اس مقام پر دعوت کا اہتمام کر کے ایمانی برادری کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا چاہیے۔ اور ہر دعوت میں غریب و مساکین کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ تاکہ جن کو گھر گوشت میسر نہیں ہوتا اس بہانے انکو گوشت کھانے کا موقع مل جائے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کی ضیافتوں کے اہتمام سے جہاں اہل ایمان کے درمیان مہر و محبت کے رشتہ کو بڑھانا مطلوب ہوتا ہے وہاں سب سے زیادہ غریب و مساکین کی شکم پری کرنا مقصود ہوتی ہے۔

جیسا کہ ان موضوعات پر نگاہ رکھنے والے بالغ النظر حضرات پر حقیقت پوشیدہ نہیں ہے نیز دعوتِ الیمہ میں اپنی استطاعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو قرضہ لے کر ولیمہ کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ بلکہ اگر استطاعت موجود بھی ہو تو بھی اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اسراف کی حد میں داخل ہو جائے۔ جیسا کہ عام طور پر بارات کے

کھاتے اور دعوتِ ولیمہ میں مختلف انواع و اقسام کے کھاتے تیار کرتے ہیں۔
سے تریات بے جا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کئی اہل حق تو اس قسم کے مواقع
پر صرف نام و نمود اور چھوٹے وقار کی خاطر اس قدر قرض کے ذریعہ ہوجاتے
ہیں کہ زندگی بھر اس بوجھ سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ عقلمندی یہ
کہ یادوں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لی جائے۔

تربیتِ اولاد کے

۱۱: ماں کو چاہیے کہ بچہ کو اپنا دودھ پلائے

جو حیت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بچہ کو اپنا دودھ پلائے
تہی تہذیب میں مصنوعی دودھ پلانا ایک قیض بن گیا ہے جسے اگر ملک اور
حلال بھی تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ مغربی ملک سے دوا کر لیا جاتا ہے دودھ
بہر حال مشکوک ہوتا ہے۔ تمام پرورش کی سبک اہم بات بچے کی غذائی
جو قدرت کی طرف سے ماں کے دودھ کی شکل میں بچہ کو فراہم کی گئی ہے۔

یہ کہہ کر بچہ کو اس عزم رکھنا کہ دودھ پلانے سے جسم کی خوب بڑھتی
میں فرق پڑتا ہے۔ کفرانِ نعمت ہے اولاد کو اس کوئی فرق نہیں
پڑتا۔ اور اگر تائیا پڑے بھی تو پورا خوب حمد کی بھر پور قربان کی جاسکتی
ہے۔ دودھ کا اثر نہ صرف یہ کہ بچہ کی صحت پر پڑتا ہے بلکہ اس کے

اخلاق و اطوار اور سیرت و کردار پر بھی پڑتا ہے کسی لیے شرع مقدس
میں دودھ پلانے سے خدائی عورت کے اخلاق و کردار پر تیرا نور دیا گیا ہے اور
پھر دودھ پلانے میں وقت کی پابندی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔

بہتر ہے کہ ماں یا طبیارت جو کہ دودھ پلائے۔ بعض کتابوں میں لکھا
ہے کہ حضرت علامہ مجلسی کی والدہ صاحبہ نے انہیں کبھی طبیارت کے بغیر

دودھ نہیں پلایا تھا (قصص العلماء) اس پاکیزہ تربیت کا اثر تھا کہ آسمان علم و فضل کا وہ آفتاب عالم تاب بن کر چمکا کہ جس کی ضیا پاشیوں سے پورا کُورۂ ارض مستنیر و مستفیض ہو رہا ہے۔ سچ ہے

”کہ ماں کی گود تربیت کا پہلا گہوارہ ہوتی ہے۔“

بچوں کی نگہداشت خود کرنی چاہیے: کھاتے پیتے گھرانے بچوں کی پرورش نیکروں یا

نیکرانوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو کسی طرح بھی درست نہیں ہے بالعموم ان لوگوں کے خصائل و شمائل اچھے نہیں ہوتے تو اگر ان کی تربیت ان کے سپرد کر دی گئی تو ان کی غلط عادتیں ان میں سرایت کر آئیں گی اور پھر ان بچوں سے اعلیٰ اخلاق و اطوار کی توقع نہیں کی جاسکے گی اسلئے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت و پرورش خود کریں اور غدی سے ان کی نگہداشت کریں تاکہ بچے بڑے ہو کر اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک بن سکیں۔

بے جالاؤ پیار اور خطرناک کھیل سے اجتناب بے شک بچہ سے محبت کرنی

چاہیے جو کہ ایک فطری تقاضا ہے۔ مگر ہر چیز کی طرح اس محبت اور پیار میں بھی اعتدال کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حد سے زیادہ محبت جیسے بے جالاؤ پیار کہتے ہیں۔ مناسب نہیں ہے اس بچے خراب ہو جاتے ہیں اور اچھی عادتوں اور خصلتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اولاد کے سچی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ بچہ کی جائز ضروریات پوری کی جائیں۔ اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا جائے۔ اسے اچھی خصلتوں کا عادی بنایا جائے نہ یہ کہ وہ غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، وہ بُری حرکتیں کرے تو

اسے شاہش دی جاسے وہ رکوں سے لڑے بھڑے، جھوٹ بولے، سگریٹ نوشی کرے یا اس قسم کے غلط کام کرے تو اسے آفرین کہی جائے اس کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اور کردار خراب اور برباد لہذا ضرورت ہے کہ بڑی حکمت عملی سے تربیت کا فرض ادا کیا جائے اگرچہ کھیلنا کودنا بچہ کی صحت کے لیے ضروری ہے مگر خطرناک کھیلوں جیسے آتش بازی، پتنگ بازی اور بائیر بازی وغیرہ خطرناک کھیلوں سے اسے باز رکھا جائے جس سے جان کا نقصان ہوتا ہے اور مال کا بھی زیاں۔

۱۴: فحش رسالوں اور تحریروں کا احتراز

جدید تہذیب کے کرٹوے
پھلوں میں سے جو سب سے

زیادہ کرٹوا پھل ہے (مگر بظاہر میٹھا معلوم ہوتا ہے) وہ فحش ادب ہے۔ جس کی رسالوں، تصویروں، فلموں، ڈراموں، گانوں، وی سی آر اور رقص و سرود کے منظروں کی شکل میں ملک کے اندر بھربار ہو گئی ہے۔

بالخصوص بیروں ملک سے آیا ہوا مواد زیادہ خطرناک ہے جس کے نسل نو جنسی بے راہروی کا شکار ہو رہی ہے اور ان کے اعلیٰ اخلاق تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اس سیلابِ بلا کے سامنے بند باندھنے کی اشد ضرورت ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم کے لٹریچر اور مواد کے پڑھنے پڑھانے اور دیکھنے دکھانے پر سخت پابندی عائد کی جائے اور گھروں میں ایسے مواد کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔ بلکہ خدا حکومت کو توفیق دے تو اس قسم کے مواد کی درآمد۔ برآمد۔ طباعت و اشاعت اور فروخت بلکہ رکھنے پر پابندی عائد کر دے تاکہ فتنہ و فساد کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔

اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں + نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے

جُبری صحبت کے اجتناب: صحبت کا اثر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند
اس لیے اولاد کے اچھے مستقبل اور باگودا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بُرے افراد کی صحبت و ہم نشینی سے روکا جائے۔ تاکہ وہ ان کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ بلکہ اچھے اور شریف لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اس سلسلہ میں ان کی خلوت و جلوت کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ منین ان کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی شد ضروری ہے واللہ الموفق والمعين علی الصراط المستقیم۔

تعلیم و تربیت میں اسلامی نظام کا اہتمام الغرض والدین کا شرعی اور اخلاقی

فریضہ ہے کہ وہ صغیر نشی میں اولاد کی تعلیم و تربیت کا شرعی پہنچ و طریقہ پر اہتمام کریں یعنی پہلے اے اصول و فروع کی تعلیم دیں جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا نہایتی حکم دیں اگر پابند ہو جائے تو قیام ورنہ دسویں سال میں سے مار کو نماز پڑھائیں۔

اسی طرح اسے روزہ رکھنے کی اس طرح مشق کرائیں کہ پہلے پُر دن کا پھر پُر دن کا بالآخر پورے دن کا۔ تاکہ جب بچہ بلوغت کے سن و سال میں قدم رکھے تو پابند شریعت بن چکا ہو۔

الغرض سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے بعد دیکھ بھال اور رخت پر راحت اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے۔ اسی طرح انہیں کام و خلاق کی تعلیم دی جائے کیونکہ اولاد کا عمدہ نام رکھنا انہیں سکھنا پڑھنا سکھانا

اور بلوغت کے بعد جلد شادی کا انتظام کرنا۔ والدین کے ذمہ اولاد کے تیار ہونے کی حقوق میں سے ہے تاکہ بڑا ہو کر اگر لڑکا ہو تو وہ حسنین شریفین کا حقیقی غلام اور اگر لڑکی ہے تو وہ خباب سیدہ طاہرہ کی سچی کینز ثابت ہو۔ اور وہ اپنے خاندان اور اسلام کے لیے نیک نامی کا باعث بنے اور ان کے لئے باعثِ تنگ و عار نہ بنے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُونَ وَأَهْبِذُوا
نَارًا ذُكُودًا هَٰذَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۝

ولادتِ اولاد کے وقت غلط رسموں کا تذکرہ اس موقعِ اسلامی
و ایمانی برابری میں

بہت ہی غلط رسوم رائج ہیں جن میں سے بعض کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔
اس موقع پر جو کھاتے پیتے گھبراتے
ہیں۔ وہ درقصِ سرور اور گمانے جاتے

دا قصہ سرور کی محفلیں جمانا

کا اہتمام کر کے روحِ الیس کو خوش کرتے ہیں اور جو غریب نادار ہیں وہ بھی
اگر اور کچھ نہ کر سکیں تو ڈھول تو خوب بٹواتے ہیں جو قطعاً فعلِ حرام اور باعثِ
قہر و غضبِ خالقِ دو جہاں ہے چونکہ اس کی حرمت اور دیگر قباحتوں کا۔
تفصیلی تذکرہ سابقہ اوراق میں شادی کی غلط رسوم کے بیان میں کیا جا چکا ہے
اسلئے یہاں اس کے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نوعِ انسانی
قسم کی ناشائستہ حرکتوں سے اجتنابِ واجب لازم ہے۔

بزرگوار خورشیدِ موابیان اللہ علیہ
اپنے بچوں کی سر تراشی گھلاتے

۲: بزرگوں اور پیروں کے جام پر لٹیں رکھوانا

وقتِ ان کے سروں پر لٹیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہیں چند سالوں کے بعد

اپنے پیروں سے یا بعض بزرگوں کے مزارات پر جا کر کٹواتے ہیں۔ ان کا یہ فعل ہرگز اسلامی نہیں ہے۔ بلکہ سراسر غیر اسلامی ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے قزع نہ بناؤ۔ قزع کے معنی ہیں ایک جگہ چھوڑ کر باقی سر موٹنا۔ سنیز انہی خجاسے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے بچے کو بغرض دُعا لایا گیا۔ جسکے سر پر لٹیس تھیں تو آپ نے اُس وقت تک اس کے حق میں دُعا نہیں فرمائی جب تک اس کا پورا سر نہیں منڈوایا گیا۔ (وسائل الشیعہ جلد ۱۰ ص ۱۰۰)

ایک اور روایت میں وارد ہے کہ آنحضرت نے ایک لڑکا دیکھا جسکے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ بچا ہوا تھا تو آنحضرت نے اس کے سر پر تیل لگا کر اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس کا سارا سر منڈا دیا یا سارا رہنے دو

(ابوداؤد)

ان سے حقائق کی روشنی میں روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو گیا کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ میں لٹ رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بلکہ یہ رسم بدہندوؤں کے سادھوؤں سے ماخوذ ہے۔ فاضل بیرونی نے بھی اسے حرام اور بدعت قرار دیا ہے (ملاحظہ ہو الملفوظ حصہ دوم ص ۱۰۰ نیز فتاویٰ افریقہ ص ۶۸ اور مجمع البحرین)

تو جب اس فعل کا جواز ہی ثابت نہیں تو پھر اسے متبرک سمجھ کر بزرگوں کے مزاروں پر یا پیروں کے ہاتھوں سے اس کے کٹوانے کا کیا جواز ہے؟ اور اگر کوئی جیلہ جو شخص بچہ کی نابالغی کا عذر پیش کر کے اسے جائز ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرے تو اسکے کہا جائے گا کہ اگر بچہ نابالغ ہے اور غیر

مکلف تو اس کے سر پرست اور بزرگ تو بالغ اور مکلف ہیں یہ انکی شرعی تکلیف اور ذمہ داری ہے کہ ہرگز ایسا نہ کریں۔

اسلام میں پیری مریدی کا کوئی تصور نہیں ہے جب یہاں ضمنی طور پر دلوں کا ذکر

آگیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس موضوع پر قدرے تبصرہ کر دیا جائے تو واضح ہو کہ جب اسلام میں (بالخصوص مذہب اہل بیت میں جو اسلام کی حقیقی تعبیر تفسیر کا دوسرا نام ہے) اس نام نہاد پیری مریدی کا کوئی جواز بلکہ کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لوازمات کا جواز کہاں سے پیدا ہو گا؟ یہ چیز فردن وسطی کے صوفیوں کی من گھڑت اصطلاح ہے جو کہتے

ہیں۔

بے پیر مرد تو درخوایات - ہر چند سکندر زمانی
اور ان کے ہاں اس پیر کے کئی مراتب ہیں (۱) شیخ (۲) پیر (۳) دلیل
(۴) مرشد (۵) قطب (۶) اور قطب الاقطاب (کتاب البدعة والتحرّف)
یہ تصوف (یا عرفان) اسلام کی سر زمین میں ایک اجنبی پودا ہے
اور ہندو، یہودی اور عیسائی تعلیمات کا ملغوبہ ہے۔

اسی بنا پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الصوفیة کلّهم من
اعدائنا و طریقہم مبائنة لطریقتنا۔ (حدیث سلطانیہ)

”سب صوفی ہمارے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے“
حقیقت الامر یہ ہے کہ تصوف کی ایجاد و اختراع اہل بیت کے خلاف

بنی اُمیہ کی ایک گہری سازش کا نتیجہ ہے تاکہ مادی اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد
ان کے روحانی اقتدار پر اس بہانے شب خون مارا جائے۔ لہذا اس کے نظریات فاسدہ

ہاں یہ صرف سادہ لوح مریدوں کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے اور ان سے
 پیسے جوتے اور اسی طرح اپنا دین پر یاد کرو گے دنیا آباد کرتے گا ایک مہینہ
 ہے جس کی شرحی و شرحی کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے۔ سچ ہے
 کہ کل من فی الوجود یطلب عیلاً: انما الاختلاف فی الشیعات
 یعنی ہر شخص کسی نہ کسی شغل کی تلاش میں ہے۔ الگ بات ہے کہ جلال جلا
 جلا ہیں۔

الغرض: مسلم معاشرے کی بدترین خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ
 مریدی کے رواج بھی ہے جو کئی اعتبار سے نہ صرف معاشرہ کے لیے خطرہ
 ہے بلکہ تباہ کن ہے اور مسلمانوں کے طور پر ہلال کی یادگار ہے۔
 بد قسمتی ہے یہ بیماری پاک سائنس کے تمام طبقوں میں، تمام علاقوں میں
 اور تمام فرقہ وارانہ ملک میں پائی جاتی ہے۔ یا مخصوص جہاں جہالت و بلیہ
 ہو وہاں اس کا رعبا رکھا ہیئت زور پھیلے جس لنگن کا دین، اخلاق اور
 کردار تباہ ہو رہا ہے۔

یہ حقیقت کسی وقاحت کی محتاج نہیں ہے کہ اسلام میں کسی ایسے
 طبقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بدعتوں اور پادریوں کی طرح مذہب
 کا چارہ دار بن جائے اور جس کی ذاتی خوشنودی یا نالاہنگی پر کسی کے حق
 یا بدعتی ہونے کا اعتبار ہو۔

اس قسم کے طبقے غیر اسلامی اثرات کی پیداوار ہیں ہاں اگر کوئی شخص
 کسی عالم و فاضل، متقی اور پرہیزگار اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل و حلق
 پیشوا سے کسب فیض کرے تو اس میں کوئی حائل و تہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر
 فرد و معاشرہ دونوں کے حق میں مفید ہے لیکن مذہب یا کمال و تعالیٰ

نفس پرست اور بدکردار و غیار پیروں اور ملاؤں سے اندھی عقیدت، افراد اور معاشرہ کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔

یہ عیار دمسکار لوگ لوگوں کی جہالت اور اندھی عقیدت اور ان کے مذہبی جذبات کے ناجائز نائدہ اٹھا کر اپنے ذاتی اغراض پورے کرتے ہیں اور بے سواد مریدوں اور سادہ لوح معتقدوں کو گمراہ کر کے ان کی دنیا و آخرت تباہ کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اس پیری مریدی کی غلط رسم نے روحانی نجات کو ایک قسم کا تجارتی کاروبار بنا دیا ہے اور یہ لوگ مذہب اور اخروی نجات کے نام پر مریدوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔

اور ان کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور جب تک لوگ جاہل اور مذہبی حقائق سے ناواقف رہیں گے اس وقت تک ان پر ان تسمہ پا کا یہ دھندہ چلتا رہے گا۔ اسلئے دینی مدارک کی ذریعہ علم دین کو عام کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ پیری مریدی اور اس راج کی پیداکردہ گمراہیوں اور نقصانات سے معاشرہ کو پاک اور آئندہ محفوظ رکھا جائے۔ واللہ الموفق (از پاکستانی مسلمانوں کی رسوم و راج)

و من اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام
قَالَ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔

۳: **عقیدہ کا خون سر پہ ملنا**
جاہلیت کے زمانہ میں لوگ نومو لوڈ کے سر پہ عقیدہ کا خون ملتے تھے اور بعض

مقامات پر اب بھی ایسا کیا جاتا ہے (کما سنع)
اس فعل کو روایات اہل بیت میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے (سائل الشیعہ)

بعض آثار سے آشکار ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 حسنین شریفین کے سر منڈوانے کے بعد دونوں بزرگواروں کے سراقدس
 پر خلوق ملا تھا جو بقول علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ زعفران و دیگر مختلف خوشبودن
 سے مرکب تھے اور اس میں سرخی و زردی غالب ہوتی ہے لہذا ہمیں بھی
 آنحضرتؐ کی تاسی میں ایسا ہی کرنا چاہیے۔

۴: نَفْسَاء کا چالیس دن تک الگ تھلک رہنا ہندو مذہب میں حیض
 و نفاس کو ایک ایسا

پاپ سمجھا جاتا ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی روادار
 نہیں ہوتی۔ خصوصاً نفاس والی عورت پر پورے چالیس دن تک یہ پابندی
 عائد ہوتی ہے اور ان کی دیکھا دیکھی بعض جاہل مسلمان بھی ایسا ہی کرتے
 ہیں حالانکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ دونوں ایسے عوارض ہیں جنہیں عورت
 مخصوص طریقہ پر عبادتِ خدا نہیں بجالا سکتی و ایسے دوسرے کام کاج
 کر سکتی ہے۔

اور حیض کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دنوں تک ہوتا ہے اس سے
 کم و زیادہ ہو تو وہ یا خون استحاضہ ہوتا ہے جس کے احکام الگ ہیں یا کوئی اور
 خون۔ بہر حال وہ خون حیض نہیں ہو سکتا اور جہاں تک خون نفاس کا تعلق ہے
 اس کے اقل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ وہ ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ
 بھی ممکن ہے کہ بالکل نہ آئے اور بنا بر مشہور زیادہ کی حد خون حیض کی طرح دس
 دن ہے اگر اس کے بعد آئے تو وہ خون استحاضہ ہے نفاس نہیں ہے ہاں
 البتہ بنا بر احتیاط اٹھارہ دن تک استحاضہ کے وظائف پر عملدرآمد بھی کرے
 اور جو مخصوص چیزیں نفاس پر حرام ہیں ان سے اجتناب بھی کرے واللہ اعلم

اس موضوع کے تفصیلی احکام معلوم کرنے کے لیے قوانین التشریع کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر فروع چالیس دن تک عبادت ترک کرتا اور ہر چیز سے الگ تھک رہتا اور اس کے بعد چلہ کا غسل کرتا سراسر غیر اسلامی ہے جس کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے اسلئے اس سے احتراز لازم ہے۔

۵: لوہے کی کڑی یا کڑا پہنانا: کئی مائیں اپنے لائے بچوں کو سنت سجاد سمجھ کر ہاتھوں (اوبھی)

پاؤں میں آلوہے کی کڑیاں یا کڑے پہنتی ہیں۔ اور اب تو یہ چیز بڑھوت میں بھی عام ہو گئی ہے جسے عزت عام میں کڑا قلابہ کہا جاتا ہے اور کبھی انہیں تعزہ مبارک کے ساتھ باندھ کر امام سجاد کی قید کی سنت ادا کرتی ہیں اس کے متعلق ہمیں صرف دو باتیں عرض کرنا ہیں۔

ایک تو یہ کہ نبی ہوں یا امام ان کا کوئی بھی کام و اقدام اس وقت ان کی سنت کہلاتا ہے جب وہ اپنے اختیار اور اپنی رضا و رغبت سے بجالائیں جیسے امام سجاد کی سنت ہے بکثرت عبادت سجود کرنا۔ زین العابدین کی سنت ہے بکثرت عبادت خدا بجالانا مگر وہ کام جسے وہ کسی ظالم و جابر کے ظلم و جور سے بچو ہو کر لائیں تو وہ ان کی سنت نہیں کہلاتا بلکہ وہ ظالموں کی سنت کہلاتا ہے جس طرح امام کا بٹھکڑیاں پہنانا، قید ہونا اور زہر لگانا وغیرہ وغیرہ

اگر اختیار و اضطراری فعل کے درمیان فرق نہ کیا جائے تو پھر سنت سجاد سمجھ کر زہر بھی کھانی پڑے گی اگر دماغ یہ غرور پیش کیا جاتا ہے کہ امام نے زہر۔ رضا و رغبت خود نہیں کھائی تھی بلکہ ظالموں نے کھلائی تھی تو یہاں بھی یہی کہا جائیگا کہ یہ بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں بھی امام نے برضا و رغبت

خود بخیر سنتیں تھیں بلکہ ظالموں نے جبراً پہنائی تھیں۔ مینا بریں یہ ماننا پڑے گا کہ اس
کڑی یا کڑا پہننے کی رسم کو کسی طرح بھی سنتِ سجاد کا نام نہیں دیا جاسکتا۔
بلکہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ باتوان ظالموں کی سنت ہے جنہوں نے امام
پر عظیم کر کے ان کو پہنائی تھیں

یا پھر ان لوگوں کی سنت ہے جن کے مذہب میں ایسی
سات چیزیں مل کا ہمراہ رکھنا ضروری ہے۔
جن کی ابتداء حرف (کاف) سے ہوتی ہے جیسے کیس، کرپان، کنگھا
اور کڑا وغیرہ وغیرہ۔
کو دم اشارتے و مکتدر غنی کُتُم

بہر حال اس چیز کا مذہبِ اہل بیتؑ یا سنتِ سجاد سے ہرگز
کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسے اگر کوئی کم بخت کسی سامری کے کسی پھڑے
کی غلط محبت میں عقلِ خرد سے اس طرح بامعہ دھو بیٹھا ہے کہ کلیمِ خدا
کے کسی غلام کی یہ حکمت و نصیحت آمیز واضح بات نہیں سمجھ سکتا تو پھر اس
سے خدا ہی سمجھے۔

دوسرے یہ کہ لولہ وہ دھات ہے کہ کثالت اختیار ہی جس کا ایک
پھلّا بھی ٹانگہ میں ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور روایاتِ اہل بیت میں
اسے جہنموں کا لباس قرار دیا گیا ہے۔

اور بعض اخبار و آثار میں نماز گزار کے لیے اس کا پہننا حرام قرار دیا گیا
ہے۔ (مسائل الشیعہ ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام)

اور یہ ہی حکم قلابہ کا ہے اور اس بات کا ناقابل رد ثبوت کہ یہ امام کا...
اضطراری فعل تھا یہ ہے کہ امام نے رطائی کے بعد ان چیزوں کو اتار پھینکا تھا
اور پھر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کبھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔
مگر اینہا ہمہ راز است کہ معلوم عوام است

۸: بیٹیوں کی ولادت پر خوشی منانا اور
بیٹیوں کی ولادت پر ناک بھوں چڑھانا

یہ رسم بد زمانہ جاہلیت کی
یادگار ہے کہ اولاد مذکور کی
ولادت پر جشن میلاد منانا

اور بچیوں کی ولادت پر ناک بھوں چڑھانا۔ بلکہ یہ خبر سن کر چہروں کا سیاہ
ہو جانا۔ چنانچہ خداوند عالم نے قرآن میں ان لوگوں کی اس کیفیت کی خبری
ہے۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا
جَب انہیں لڑکی کی پیدائش کی اطلاع دی جائے تو ان کا چہرہ سیاہ
پڑ جاتا ہے۔

معاشرہ میں اس دہن کو منھوس تصور کیا جاتا ہے جس کے ہاں پہلوئی
کی بیٹی پیدا ہو۔ اور اگر مسلسل دو تین لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو پھر تو اس کی
منھوس کی حد ہی نہیں رہتی۔

اور بعض جاہل تو ایسی بیویوں کو منھوس سمجھ کر طلاق بھی دے دیتے ہیں
گویا ان کے زعم ناسد میں لڑکے یا لڑکیاں جننا عورت کا اختیاری فعل ہے
حالانکہ یہ چیز خالق کون و مکان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت
ہے۔

يُولَدُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا ثَائِرٌ بِمَا يَصْنَعُ الْكَافِرُونَ

بَرَدِ جُہَمَ دُکْرًا ذَا اِنَاثًا ۚ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيًّا
 (وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا جسے چاہتا ہے اُسے جوڑا جوڑا عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے

اسے بانٹھ بنا دیتا ہے۔)

اگر وہ عطا کرنا چاہے تو دنیا کے ہر تھکنے والے رکاوٹ نہیں بن سکتے اور اگر وہ دنیا چاہے تو تمام کائنات کے ڈاکٹر و حکیم مل کر کسی کے گھر چوہے کا بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔

مروی ہے کہ ایک شخص کے ہاں رٹ کی پیدا ہوئی اور وہ غصہ سے لبریز ہوتا تھا کہ پتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اگر رٹ کی کی پیدائش کا شکوہ کیا) امام نے فرمایا اگر خداوند عالم تجھے کوئی چیز عطا کرنا چاہے اور وحی کے ذریعے تجھ سے پوچھے کہ تبا کیا چاہتا ہے؟ تو تو کیا جواب دے گا؟ عرض کیا کہ میں کہوں گا کہ خداوند تو جو چاہے عطا فرما۔ اور جو چاہے میرے لیے پسند فرما۔ امام نے فرمایا تو جب خدا نے میرے لیے رٹ کی پسند کی ہے تو تو کیوں پریشان ہو گا ہے اس طرح اس کا غصہ فرو ہو گیا۔ مزید تسلی کے لیے امام نے فرمایا جس رٹ کے کو بختاب خضر نے قتل کیا تھا خدا نے اس کے والدین کو اس کے عوض ایک ایسی بابرکت رٹ کی عطا فرمائی تھی جس کی نسل سے ستر نہی پیدا ہوئے تھے۔ (رسائل الشیعہ)

چونکہ آیت مبارکہ میں پہلے رٹ کیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس لیے صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں۔

بابرکت ہے وہ عورت جس کے ہاں شادی کے بعد پہلے پہل بیٹی پیدا ہو۔
 (تفسیر برہان)

ہاں ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا ﷺ کی خدمت میں
 بیٹھا تھا کہ اسے بیٹی کی ولادت کی اطلاع ملی یہ اطلاع چاکر اس کا رنگ
 بدال گیا۔ آنحضرت نے اسکی یہ حالت دیکھ کر فرمایا
 یہ بوجھ اس کا نہیں اٹھاتی ہے مگر آسمان و ارض ہے حق خدا
 دیتا ہے اور وہ ایک بھول ہے جسے تو سو گئے گا (ایضاً)
 (پھر پریشان ہوئی گیا حضرت ہے)

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ جو
 شخص میت لڑ گیاں پالے پوسے (اور ان کی شادی کرے) تو اسکی لیے جنت
 واجب ہو جاتی ہے (آخر میں دو یا ایک لڑکی کی پرورش کر کے شادی کرنے
 کا بھی ثواب ہوتا ہے) (حلیۃ المتقین)

سیدنا آنحضرت سے منقول ہے فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال کے
 لیے بلذات سے کوئی تحفہ خرید کر لائے تو وہ عناد اللہ اس پر جیسا کہ محتاجوں
 لیے صدقہ اٹھا کر لائے۔ پھر تر لایا اسے چاہیے کہ وہ تحفہ تقسیم
 کرتے وقت ابتداء لڑکیوں سے کرے (لڑکوں کو بعد میں دے) کیونکہ جو شخص
 ایک بیٹی کو خوش کرے تو گویا اسکی اولاد اسمعیلؑ میں سے ایک غلام آزاد
 کیا ہے۔ (وسائل الشیعہ)

کئی روایات میں وارد ہے کہ لڑکیاں حسناات ہیں اور لڑکے قحلات
 حسناات پر نہیں تو اب خطا کیا جائیگا اور قحلات پر تمہارا حساب لیا جائیگا۔
 بتا بیوی سے حقائق اگر بیٹیاں بیٹوں سے بہتر نہیں ہیں کسی طرح کم تو
 بھی نہیں ہیں لہذا دونوں کی ولادت پر یکساں محبت و شادمانی کا اظہار
 کرنا چاہیے۔

الغرض: بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو حقیر سمجھنا غیر اسلامی تعلیمات
 و اثرات کا نتیجہ ہے اسلام سے قبل عورت کو نہ صرف یہ کہ انسانی معاشرتی
 حقوق سے محروم سمجھا جاتا تھا بلکہ اس کے وجود کو ایک بُرائی تصور کیا جاتا تھا
 اسی لیے ہندوستان اور عرب کے بعض قبائل میں اسے زندہ درگور کر دیا جاتا
 تھا۔ مگر اسلام نے اس صریح ظلم و زیادتی کو ختم کر کے عورت کو تمام انسانی
 معاشرتی حقوق دلوائے اور اسے معاشرے میں باعزت مقام مرتبہ عطا کیا
 بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے قابلِ تقلید
 عمل کردار سے اس بات کو واضح کر دیا کہ بیٹے اور بیٹی میں یہ امتیاز و تفریق
 نامناسب ہے۔

لڑکے کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم کرنا، دعوتیں کرنا، بند و قیس چلانا،
 اور مبارک بادلوں کے شور بلند کرنا اور لڑکی کی ولادت پر چپ سادھ لینا۔
 قریبی رشتہ داروں تک کو اطلاع نہ دینا۔ اور اطلاع ملنے پر ان کا اظہار
 افسوس کرنا۔ اور اس مصیبت کے بعد خوشی کے دن آنے (یعنی لڑکا پیدا
 ہونے) کی دعا کرنا پھر ساری جائیداد لڑکوں کے نام کر دینا اور لڑکیوں کو محروم
 کرنا۔

یہ سب کچھ غیر اسلامی اثرات کا نتیجہ اور غیر اسلامی دماغ کی سوچ کا
 غماز ہے۔ جسے ختم کرنے کے لیے مؤثر کرد و کاوش کی ضرورت ہے۔

۹: بچے کے سر ہانے تلوار یا چھری رکھنا: بعض علاقوں میں بچہ

چلنے تک تلوار رکھی جاتی ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس زچہ و بچہ دونوں
 نقصان دہیاں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی رسم ہے اس

کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ بلکہ یہ خالص ہندووانہ اور غیر موحدانہ رسم ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا اہل اسلام کو اس کے اقبال کرنا چاہیے۔

عام رواج ہے کہ پہلوٹی کا بچہ نا نہال میں ہوتا
۱۰: جوڑے اور زیور: ہے لڑکی کے ماں باپ زچگی سے کچھ عرصہ

پہلے اسے اپنے گھر لے آتے ہیں (اگرچہ حاملہ کو نقصان و زیان بھی ہو جائے) اور پھر بچہ کی پیدائش پر سونے کے کئی زیور اور کپڑوں کے کئی جوڑے اور کئی برتن نو مولود کو دیتے ہیں اور لڑکی کو بھی سسرال بھیجتے وقت زیور اور کپڑے دیتے ہیں۔ اور اس کے سسرال والوں کے الگ اور برادری کی ہنجیری اس کے علاوہ ہے جسے چھو چھک کہا جاتا ہے جسے سسرال آنے کے بعد برادری کی عورتیں باقاعدہ طور دیکھتی ہیں۔

یہ سب غیر اسلامی رسمیں ہیں۔ اور دولت کے ضیاع کے سوا ان کا کچھ حاصل و محصول نہیں ہے۔ بلکہ انسب یہ ہے کہ زچگی سسرال کے گھر ہو۔ اور پھر ولادت کے بعد شرعی طریقہ پر وہ آداب مستحبات ادا کئے جائیں جن کا تذکرہ سطور بالا میں کیا جا چکا ہے۔

جب حضرت خاتونِ قیامت کی اولاد کی ولادت اپنے گھر میں ہوئی تھی تو کیا یہ مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل نہیں ہے جس کی انہیں پیروی کرنا چاہیے۔

بعض لوگ زچہ کے قریب ایسی عورت کو نہیں
۱۱: کوہنہ پستی: جانے دیتے ہیں جس کا حل یا بچہ ضائع ہو چکا ہو۔
 اور نہ بچہ کو اس کی گود میں دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بچہ اس طرح مر جاتا

ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ بعض عورتوں کو
اسٹرا کی بیماری ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں اسٹرا کا ہندسہ منحوس ہے اسلئے وہ اسٹرا
روز سے اسٹرا رہ سال تک بچہ کو خطرہ میں محسوس کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا
یہ بھی خیال ہے کہ اگر ایسی عورت نہا کر آئے اور اپنے بھیکے بال جنس بچہ پڑال
دے تو وہ بچہ مر جاتا ہے اور اس عورت کا بچہ زندہ رہتا ہے اسلئے وہ ایسی
عورت بہت ڈرتے ہیں۔

تو یہ توہمات غیر اسلامی ذہن کی فکر کی پیداوار ہیں۔۔۔ ورنہ ظاہر ہے
کہ اسلامی نقطہ نظر سے موت و حیات خدا نے قدیر کے قبضہ قدرت میں ہے
کوئی شخص اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتا۔

اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
کیونکہ بقول حضرت امیر علیہ السلام

الموت خير مما حفظ

موت بہترین محافظ ہے

کہ وہ اپنے وقت سے پہلے مرنے نہیں دیتی
پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی

بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ اگر بڑی مدت

۱۲: چھلہ اور دست بند: کے بعد لڑکا پیدا ہو تو اس کے کان میں

چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں چاندی یا سونے کا چھوٹا سا چھلہ ڈال دیتے
ہیں اور چھوٹی چھوٹی کوڑیاں کسی دھاگہ میں پرو کر اور دست بند تیار کر کے
بچہ کی کھائی پر باندھ دیتے ہیں اور اس کے اُن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ
زندہ رہے گا اور آئندہ پھر بچہ ہو گا۔ چنانچہ وہ اگلے بچہ کی ولادت تک

برابر یہ چھلکہ اور دست بند پہنائے رہتے ہیں۔ حالانکہ لڑکوں کے کانوں میں چھلکے اور مڑکیاں ٹھاننا غیر اسلامی یعنی ہندوانہ رسم ہے۔
اور شگون بد لینے کو اسلام نے شرک قرار دیا ہے لہذا اس رسم بد اجتنب لازم ہے۔

۱۳: پانی چھڑکنے کی رسم، ۱۴: چھٹی کی رسم یہ سب غیر اسلامی رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں ان غیر اسلامی رسموں کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔

۱۵: سالگرہ منانا بعض اعلیٰ بلکہ متوسط خاندانوں میں یہ رسم بڑے دھوم دھام اور بڑے تزک احتشام سے منائی جاتی ہے اور یہ رسم خاصی قدیم ہے بالخصوص انگریزوں کے ہاں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسلئے جو لوگ مغربی تہذیب کے جس قدر زیادہ متاثر ہیں وہ بڑے اہتمام اور بڑی شان سے سالگرہ مناتے ہیں مگر ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ رسم بھی کوئی اسلامی رسم نہیں ہے جسے سنت سمجھ کر نہ بجالایا جائے بلکہ غیر اسلامی رسم ہے جس میں نام و نمود کے اظہار اور مال و منال کے اتلاف و ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا اگر اس (رسم) سے اجتناب کیا جائے تو زیادہ مناسب و اولیٰ ہے۔

۱۶: موتراشی اور ختنہ کی وقت کٹوری پھیرنا ایک عام رسم ہے کہ بچہ کی موتراشی اور

ختنہ کے وقت نائی ایک کٹوری پھیرتا ہے جس میں صاحب خانہ اور برادری کے افراد حسبِ قدرت بطور نیوتہ کچھ نقدی ڈالتے ہیں اور اگر

ایسا نہ کیا جائے تو برادری میں ناک کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ بھی غیر اسلامی
رسم ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

۱۷: تعلیم کے لئے چار سال چار ماہ اور چار دن مقرر کرنا
عام رواج ہے سکولوں میں

کہ پانچ سال کے بچہ کو داخل کیا جاتا ہے اور بعض خاندانوں میں رسم ہے کہ تعلیم
کی ابتداء کے لیے چار سال چار ماہ اور چار دن کا ہونا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ پھر اس
موقع پر شیرینی تقسیم کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور بعض مالدار لوگ سونے
یا چاندی کے قلم و دوات سے چاندی کی تختی پر اس بات راہ کرتے ہیں۔
جو ایک جدید شریعت تصنیف کرنے کے مترادف ہے جس کی کوئی
اصل نہیں ہے۔ بلکہ پڑھائی کی ابتداء سادہ اسلامی طریقہ پر اس کے بہت
پہلے کر دینی چاہیے یہ سن دس سال کی قید مہمل ہے۔

۱۸: خوشی کے مواقع پر دھیانیاں کو حق دینا
ہندو مذہب میں
چونکہ لڑکیوں کو

کو والدین کی میراث نہیں دی جاتی اسلئے انہوں نے لڑکیوں کی اشک
شوئی کی خاطر یہ رسمیں ایجاد کیں کہ لڑکے کی ولادت یا شادی یا کوئی اور
تقریب مسرت تو دھیانیاں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں اور وہ بے چاریاں
بھی اس انتظار میں رہتی ہیں کہ ان کو اس قسم کے مواقع پر کچھ ملے مگر اسلام
نے جب لڑکیوں کو میراث میں باقاعدہ حصہ دیا ہے اور لڑکوں کی طرح ان کو
باعزت مقام دیا ہے تو مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی یہ رسم
بدایجاد کرنے اور اس پر عمل کر کے لڑکیوں کو احساس کمتری دلانے کا کیا حجاز
ہے لہذا اولاً تو ماں باپ اور بھائیوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیئے اور ثانیاً

اگر وہ ایسا کریں تو رزکیوں کو اسلامی غیرت و حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے
اسے ٹھکرا دینا چاہیے۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت بھی : جس رزق سے آتی ہو پر داریں کو تباہی
والہ الموفق

دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو سرکار محمد و آل محمد کی حقیقی سیرت
و کردار پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان خود ساختہ منتوں اور رسموں
سے بچائے جن کا دین و مذہب کوئی تعلق نہیں ہے ایک مسلمان کو صرف
خدا مصطفیٰ اور ائمہ ہدے کے احکام کا پابند ہونا چاہیے نہ کہ معاشرہ کی غلط
رسموں، ریتوں کا کیونکر ہے

ہم موصد ہیں ہمارا کیش ہے ترکِ کوم : ملتیں جب مٹ گئیں اجزاء ایلان گئیں

گرنیاید گجوش حقیقت کس : رسولان بلاغ باشند بس

وما علینا الا البلاغ المبین

ساقیوں باب

اُن غلط رسوم کا بیان جو غم یعنی موت سے متعلق ہیں

یہ ایک اعلیٰ نظام فطرت اور قانون قدرت ہے کہ کٹر

جہاں جتنی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ و قدرت کاملہ سے اس کارگاہ ہستی

کا انتظام کچھ اس نہج پر چلایا ہے کہ جسٹس بھی ایک باریہاں قدم رکھا ہے

اسٹیک ایک نہ ایک دن چار و ناچار اس عالم ناپائیدار سے زینت سفر ضرور

باندھنا ہے اور اپنے حقیقی وطن کی طرف جانے کے بقول شاعرے

کل ابن انشی دان طالت سلامتہ ۛ یوما علی آلتہ حدباء یحسول

یعنی جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ بب احمد مرسل نہ سہے کل بے گا

جناب امیر المومنینؑ نے حضرت سیدہ عالم کی وفات سرسٹ

آیات پر غم دالم میں ڈوبا ہوا جو مرثیہ کہا تھا اس میں اس حقیقت کی نظر

اشارہ ہے فرماتے ہیں ۛ

وان انتقاد می فاطماً بعد احمد ۛ دلیل علی ان لا یدوم خلیل

الغرض شادی و غم۔ راحت و الم، سکھ و دکھ، یسر و عسر اور موت و حیات

وہ لازم و ملزوم ہیں۔ کہ ایک کونہ صرف یہ کہ دوسرے کے جدا نہیں ہیں۔

کیا جاسکتا۔ بلکہ ایک کا دوسرے کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا موت برحق ہے اس کسی متنفّس کو مفرّ نہیں ہے۔

صبح دم طائرانِ خوش الحان : پڑھتے ہیں کل من علیہا فان
الغرض : جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے اک حرفِ محرانہ
ایک نہ ایک دن عمر نے بے دفائی تو ضرور کرنی ہے پھر بھی بقولِ تنسی
ہے ادنیٰ حیاتِ الخابیین مغبۃ : حیاتِ امرأ خافتہ بعدِ مشیپ
یعنی وہ عمر بڑی دفا دار ہے جو بڑھا پے کے بعد بے دفائی کرے۔

اس تمام قیل و قال سے غرض یہ ہے کہ جب اس بات کا یقین ہے
کہ مالکِ عادل کے ملک میں اس قسم کی مختلف کیفیات، شادی و غم کے لازماً
دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو پھر شادی و خوشی کے مواقع پر حد سے زیادہ اترانا
اور غم و الم کے مقامات پر حد سے زیادہ غمناک ہونا اور گھبراہٹ و عقلمندی
و طریقہ مردانگی نہیں ہے۔ بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر حال میں

کا لمیت بین یدی الغسال

مردہ بدست زندہ کی طرح راضی برضا و خدا رہے کیونکہ مرضیٰ مولا از
ہمراہ لے۔ اور یقین رکھے کہ

کل ما یصل من الحبيب حبيب

بقولِ شاعر

زرنج و راحت گیتی مشورِ نجاں مشو خنداں

کہ آئینِ جہاں گا ہے چنیں گا ہے پُچھاں باد

موت کا وقت و مقام مقرر ہے اسے یاد کیا جائے تو وقت سے
پہلے آ نہیں جاتی اور اگر اسے بھلا دیا جائے تو وہ ٹل نہیں جاتی۔

اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
 لہذا اس کے گھبرانے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے
 موت کا ایک دن معین ہے ۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی ؟
 موت کے لیے تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟ صادق آل محمد علیہ السلام کی رہاں
 حق ترجمان سے سنئے ۔

اداء الفرائض، والاجتناب عن المحارم والاشتغال على المكام
 فرماتے ہیں تین کام کر لو پھر تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تم موت
 کے منہ میں جا رہے ہو ۔ یا موت تمہارے ہاں آ رہی ہے ۔
 دو تین کام یہ ہیں (۱) فرائض و واجبات شرعیہ کی ادائیگی (۲) مُحَرَّاتِ الہیہ
 سے پرہیز (۳) مکامِ اخلاق و ستودہ صفات سے اتصاف ،
 (ثالث بحار الانوار)

اسے کہتے ہیں ” دریا بھجاب اندر “ کیسی ہے
 کلام الامام امام الکلام
 مگر اس کے برعکس لوگ ایسے مقاماتِ دُغم پر کیا کیا غلط رسم و رواج
 ادا کرتے ہیں ۔ اس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا ۔
 حسبِ سابق پہلے ہم یہاں یہ بتاتے ہیں کہ ایسے مقامات پر شرعاً کیا کرنا
 چاہیے ۔ تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آجائیں یعنی شریعت مقدسہ کا
 جو منور و درخشاں رخ ہے وہ بھی اور غلط رسم و رواج کا جو تیرہ و تار رخ ہے
 وہ بھی ۔ تاکہ طالبانِ حق و حقیقت کو حق و باطل اور اصل و نقل میں امتیاز کرنا
 آسان ہو جائے ۔

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة

یہاں چند امور کے
انجام دہی مطلوب ہے جن
میں سے کچھ واجب ہیں اور
بعض آثاموت کے ظہور سے لیکر دفن و کفن تک
بلکہ اس کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے :

کچھ مستحب۔ (۱) سب سے پہلے وصیت کرنا۔ شریعت مقدسہ میں تندرست ہونا
آدمی کے لیے وصیت کرنا مستحب اور مریض کے لیے سنت مؤکدہ اور جس شخص
کے ذمہ خالق یا مخلوق کے کچھ واجب الودار حقوق ہوں ان کے بارے میں وصیت
کرنا واجب ہے ارشادِ قدرت ہے

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرِثَ
خَيْرَ مَا لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُسْتَقِيمِينَ (آیۃ)

(اے مسلمانو!) تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی
موت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے تو ماں باپ اور دوسرے
رشتہ داروں کے حق میں واجبی طور پر اچھی وصیت کرے اور
اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔

روایات اہل بیت میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ بعض اخبار
میں وارد ہے

الوصية حق على كل مسلم

(وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے)

(کتب اربعہ)

بعض آثار میں وارد ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب رات کو سوئے
تو اس کا وصیت نامہ اسکے تکیہ کے نیچے موجود ہو۔ ^{البخاری} بہر نوع وصیت میں

چند امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

(۱) اپنے عقائد حقہ ایمانیہ بیان کر کے ان پر اہل ایمان کی تصدیق ثبت کرائی جائے۔

(۲) اگر کوئی حق اللہ اس کے ذمہ ہو تو اس کی ادائیگی کے بارے میں اپنے ورثہ کو تاکید کرے۔

(۳) اگر کچھ حقوق الناس اس کے ذمہ ہوں تو انہیں ادا کرنے یا متعلقہ لوگوں سے معاف کرنے کی وصیت کرے۔

(۴) اپنے بیوی بچوں کے متعلق کچھ ہدایات کرنا ہوں تو ان کا تذکرہ کرے۔

(۵) جن لوگوں کو اس کی دراشت سے کچھ حصہ نہیں ملتا ان کے حق میں کچھ وصیت کر جائے۔

(۶) غریب، مساکین، یتیموں، یوگان اور دیگر بے سہارا لوگوں کے لیے کچھ مال کی وصیت کر جائے۔

(۷) صدقات جاریہ کے لیے کچھ وصیت کر جائے بلکہ اگر ہو سکے تو کچھ جائیداد وقف کر جائے اور بہتر یہ ہے کہ یہ وصیت تحریری طور پر کی جائے تاکہ سند رہے۔ اور خیر الخیرات کام آئے۔

۴: وقت اختصار (جائگہ) اور اس کے بعد احکام خداوند عالم تمام اہل ایمان

پر یہ سخت مرحلہ آسان نہ رہے۔ جب یہ کیفیت طاری ہو تو اس موقع پر شریعت مقدسہ کچھ واجبی اور کچھ مستحبی احکام مقرر فرمائے ہیں جن کو بجالانا چاہیے۔

(۱) واجب ہے کہ مرنے والے کو رُوبقبیلہ کیا جائے یعنی اسے چارپائی

پر چپٹ لگا کر چار پائی اس طرح رکھی جائے کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو رو قبلہ ہو
مثلاً جن ممالک کا قبلہ مغرب کی جانب ہے جیسے ہمارا ملک تو وہاں چار پائی شرقاً
اور بار رکھی جائے۔ اور یہ تب ممکن ہے کہ اسکی پاؤں قبلہ کی جانب ہوں۔ (انما
الاعمال بالنیات)

مرنے والے کو چند امور کی تعلیم و تلقین کیجائے: (الف) شہادتین
(ب) ائمہ اہل بیت
علیہم السلام کی امامت کا نام بنام اقرار کرایا جائے (ج) کلمات فرج پڑھائے
جائیں۔ (د) کلمہ طیبہ پڑھایا جائے کیونکہ جس شخص کا آخری کلام کلمہ ہوگا وہ جنت میں
داخل ہوگا۔

مخفی نہ رہے کہ حتی المقدور مرنے والے کو بھی یہ چیزیں اپنی زبان سے
ادا کرنی چاہئیں اور ایک بار ادائیگی کے بعد موت واقع ہونے تک ان امور
کا تکرار کیا جائے اگر موت میں شدت واقع ہو تو پھر سورۃ یاسین اور سورۃ
صافات کی تلاوت کی جائے جس سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے
مرنے والے کو توبہ و استغفار کرنے کی تلقین کی جائے کیونکہ جب تک روح
حلق تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اسے
عدلیہ عند الموت سے بچانے کی کوشش کی جائے اور مرنے کے بعد اس کی آنکھیں
اور منہ بند کیا جائے اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔

۳: مرنے کے بعد غسل میت دیا جائے: جو کہ بالاتفاق واجب ہے۔

۴: کفن دیا جائے: جس طرح میت کو غسل دینا واجب ہے اسی طرح
اسے کفن دینا بھی واجب ہے۔

(۵) **حنوط کیجئے** یہ بھی منجملہ واجبات کے ہے جو غسل کے بعد اور کفن کے ساتھ یا اس کے بعد واجب ہے۔

۴: **نماز جنازہ ادا کی جائے** (۷) ان سب امور کی بجائے آدری کے بعد (۸) جنازہ کی تشییع کی جائے

اسے دفن کیا جائے (۸) تلقین پڑھی جائے (۱۰) قبر مرتفع و مسطح (چوکور اور ہموار) بنائی جائے جو زمین کی سطح سے صرف چار انگشت کشادہ یا زیادہ سے زیادہ ایک بالشت تک بلند ہو اسے زیادہ بلند کرنا خلاف سنت ہے۔ بلکہ مکروہ ہے (۱۱) قبر پر مٹی ہموار کرنے کے بعد اس پر پانی پھڑکا جائے (۱۲) پانی چھڑکے بعد حاضرین قبر پر ہاتھ رکھ کر اور رد و قبلہ ہو کر دعا کریں اور سورۃ انا انزلناہ سات مرتبہ پڑھیں (۱۳) مرنے والے کے نام کی تختی قبر پر نصب کی جائے (۱۴) مرنے والے کے پس ماندگان کو تعزیت مسنونہ پیش کی جائے۔

(۱۵) پس ماندگان کو تسلیم رضا اور صبر ضبط سے کام لینا چاہیے۔ (۱۶) تین دن تک مرنے والے کا سوگ منایا جائے اس کے بعد صف ماتم برخواست کر دی جائے۔

(۱۷) تین دن تک پڑوسی اور رشتہ دار مصیبت زدہ گنبد کے طعام کا انتظام کریں۔ (۱۸) شب دفن میت کے لیے صدقہ دیا جائے اور نماز وحشت القبر پڑھی جائے۔

(۱۹) بعض آثار سے شب اول قبر پر قرآن خوانی کرنے کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے۔

۲۰: **اہل ایمان کی قبروں کی زیارت کیجئے** نصوص و فتاویٰ اس بات پر متفق ہیں کہ

کہ اہل ایمان کی تہنیت کی زیارت کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ اور بے حد و حساب ثواب کے علاوہ بے شمار دینی و دنیوی فوائد و عطا کردہ ثواب ہے صبح بخاری میں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم اہل زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ اور دنیا سے بے رغبتی بڑھائیں گی۔ اگرچہ زیارت ہر وقت کی جاسکتی ہے مگر شب جمعہ اور صبح جمعہ اس کی زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔

اہل قبور کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے۔

السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا فرط ونحن انشاء اللہ بکم لاحقون۔

بعد ازاں آیت الکرسی ایک بار اور سورۃ توحید (قل ہواللہ) گیارہ بار پڑھ کر ان کی ارواح کو ایصالِ ثواب کرنے کا بہت ثواب وارد ہوا ہے۔

تیممہ مہتممہ در ثواب زیارت قبور ائمہ [توجہ دوات عالیہ اہل ایمان کے سردار اور ان کے آقا کے نامدار ہیں۔ یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام ان کے جین حیات کی طرح ان کے مزارات مقدسہ کی زیارت کرنے کا کس قدر ثواب ہوگا؟ اس کا اندازہ لگانا ہمارے عقول و افہام کا کام نہیں ہے۔ پس اتنا جاننا کافی ہے کہ جو مومن دار دنیا میں ان کی زیارت کرے گا۔ وہ بروز محشر اس کی زیارت کریں گے۔ اور اسے شہادتِ قیامت سے نجات دلائیں گے۔ (کامل الزیارات)

ہاں البتہ۔ اس سلسلہ میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک یہ کہ ان کے مزارات مقدسہ کو سجدہ نہ کیا جائے۔ دوسرے حصول

حاجات کے لیے دعا خالق دو جہاں سے کی جئے گا۔ اور وسیلہ واسطہ ان
ذوات مقدسہ علیہم السلام کا دیا جائے گا۔ (واللہ الموفق)
(الی غیر ذلک من الواجبات والمستحبات والآداب الكثيرة المذكورة فی کتب
السنن والآداب الشرعیہ)

جہاں تک ان مذکورہ بالا امور کی تفصیلات و جزئیات کا تعلق ہے تو ان
کے معلوم کرنے کے لیے کتب فقہیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس مختصر
میں ان کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

ایسے اس سلسلہ میں ہماری کتاب قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ کافی
ووافی ہے۔ قد جاء کما بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ
ومن عبى فعليہا وما انا علیکم بحفیظ۔

ان غلط رسموں کا بیان جو غم کے اس موقع پر ادا کی جاتی تھیں

اور یہ غلط رسمیں بہت سی ہیں جن میں سے جو زیادہ اہم ہیں ہم سلسلہ
واران کا ذیل میں تذکرہ کرتے ہیں۔

(۱) غلط وصیت کونا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے
وصیت تو کرتے ہیں مگر غلط اور وہ اس

طرح کہ شرعاً جو جائز و صحیح وارث ہوتے ہیں انکو محروم کر جاتے ہیں اور جو
شرعی وارث نہیں ہوتے ان کو نوازتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں وارد ہے
کہ جو دُور کے رشتہ دار ہیں انکو بھی کچھ دینے کی وصیت کرنا چاہیے اور جو
ایسا نہیں کریگا وہ اپنے اعمال کا خاتمہ گناہ پر کریگا۔

ومن لم یوص عند موتہ لذوی قرابتہ مہن لایزنہ فقد

ختم عملہ بمعصیت) (وسائل الشیعہ)

چہ جائیکہ کوئی شیعہ کہلانے والا اور زندگی بھر دُختر رسولؐ کی محرومی پر آہ
بکا کرنے والا اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی بیٹیوں کو محروم کر کے ساری جائداد اپنی
اولاد ذکور کے نام لگا کر جائے یا یہ وصیت کر جائے کہ لڑکیوں کو محروم کر کے
اسکی ساری جائداد صرف لڑکوں کو دیدی جائے ؟

حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے اگر لڑکیاں لڑکوں سے بہتر نہیں ہیں تو
ان سے کسی طرح کمتر بھی نہیں ہیں لڑکے نعمات ہیں تو لڑکیاں حسنات
نظا ہر ہیں کہ حسنات پر اجر و ثواب ملتا ہے اور نعمات کا حساب کتاب
دینا پڑتا ہے۔ (ارشاد صادق آل محمد)

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدائے رحیم بہ نسبت لڑکوں کے
لڑکیوں پر زیادہ مہربان ہے (وسائل کے)

جناب جنیلؑ نے یہ کہہ کر خدا سے لڑکی مانگی تھی کہ
”جو رہے ان پر بعد ان کی وفات کے“

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

کیا اچھی اولاد ہیں لڑکیاں جو نیکی کرنے والیاں ہیں جو ہر وقت کام کرنے
کے لیے تیار رہتی ہیں اور جو انس و محبت کرتی ہیں (ایضاً)

جس لڑکے کو جناب خضر علیہ السلام نے حکم خدا قتل کیا تھا کہ مبادا بڑا ہو کر
اپنے مومن ماں باپ کو بے ایمان نہ بنا دے۔ خلاق عالم نے اسکی قتل کے بعد
اسکی والدین کو ایک ایسی بابرکت لڑکی عطا فرمائی تھی جس کی نسل سے نستر
نبی پیدا ہوئے تھے۔ (ایضاً)

لڑکیوں کی پیدائش پر ناک مٹھوں چڑھانے کا باب بتائیں کہ لڑکے بہتر ہیں

لڑکیاں؟ کسی قدر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ایسے جگر گوشوں کو محروم و وارث کر کے ساری جائیداد کا وارث ان کو بنا جاتے ہیں جو نہ معلوم ان کی موت کے بعد ان کے لیے فائدہ بھی پڑھیں گے یا نہ معلوم ایسے ظالم باپ خداوند عالم کو کیا جواب دیں گے؟

اور ایسے لوگ ہر روز قیامت رسول و آل رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟
ڈرو اس دن سے جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔

یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم
اسی طرح بعض بے اولاد لوگ اپنے جائز و ارشاد باز گشت کو محروم کر کے اپنی ساری جائیداد اپنی چہیتی بیویوں کے نام کر دیا جاتے ہیں اور پھر ان کی جائیداد کا جو حشر ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے۔ مقام طبت ہے۔

۲۔ قبر کا کوہان بنانا اور ان پر قبہ تعمیر کرنا؛ پہلے گزر چکا ہے کہ قبر چوکور اور سہوا

بنانی چاہیئے۔ یہ جو عام لوگ کئی منزلہ قبریں بناتے ہیں اور کچھ نہیں تو دریاں میں ایک کوہان نما بلندی تو ضرور رکھ دیتے ہیں۔ روایات اہل بیت میں سے یہودیوں کا شعار قرار دیا گیا ہے۔ (شروع کافی)

اسی طرح بعض لوگ اپنے عین حیات میں اپنے لیے یا ان کے لواحقین ان کی موت کے بعد قبروں پر بڑے بڑے قبے تعمیر کراتے ہیں۔

ارشادات معصومین میں اسکی بھی منافی و ممانعت وارد ہوئی ہے۔ (وسائل الشیعہ وغیرہ)

لہذا اسکی بھی اجتناب کرنا چاہیئے۔ ہاں ایسا ایسا بنا بر مشہور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے قبور مقدسہ اسکی کراہت سے مستثنیٰ ہیں (واللہ اعلم)

اکثر لوگ مرنے والوں کو مزارات
مقدسہ کا طواف کراتے ہیں

۳: میت کو کسی قبر کا طواف کرنا

حالانکہ یہ رسم بدو وجہ غلط ہے۔ اولاً اسلئے کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا جائز ہے
(جو کہ ایک عبادت ہے اور ایک طواف بمنزلہ دو رکعت نماز کے بتولے) اس کے
غلاہ اسلام میں کسی اور چیز کا طواف بہ نیت طواف جائز نہیں ہے۔

عام اس کے کہ طواف کرنے والا زندہ ہو یا مردہ۔ ثانیاً اسلئے کہ روایات
اہل بیتؑ میں خصوصی طور پر اس عمل کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ صادق
میں سے ایک بزرگوار سے مروی ہے فرمایا نہ پیشاب کر دکھڑے ہوئے
پانی میں اور نہ طواف کرد قبر کا۔ (بحار الانوار ج ۲۱)

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر کو قبلہ مسجد
نہ بنانا۔ خدا لعنت کرے یہودیہ پر جنہوں نے انبیاء کے قبور کو قبلہ بنا دیا۔
(وسائل الشیعہ)

غلاہ بریں چونکہ سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام نے نہ خود کبھی کام کیا ہے
اور نہ ہی اس کے کرنے کی کسی کو اجازت دی ہے اسلئے ہمیں بھی ان کے نقش قدم
پر چلتے ہوئے اس کے اجتناب کرنا چاہیئے۔ اور طواف صرف خانہ کعبہ کا کرنا
چاہیئے دیکھو!

(۴) محقق نہ رہے کہ قبور پر خیرات تقسیم کرنا اور جانور بچ کرنا بھی شرعاً جائز نہیں
ہے لہذا اس کے بھی اجتناب کرنا لازم ہے۔

اسی طرح قبروں پر مسجد بنانے یا قبر کو مسجد بنانے سے بھی پرہیز کرنا
چاہیئے تاکہ یہ فعل کسی ظاہرین کے لیے عبادت قبور کرنے کا سبب بن جائے
(۵) نیز قبروں پر چراغ جلانے کی بھی شرکاً ممانعت وارد ہوئی ہے لہذا ان

سب احداث و بدعات سے احتراز لازم ہے۔

۱۰ خاندانی قبرستان یا دیگر مقامات مقدسہ کی طرف میت کا نقل کرنا عام لوگ اپنے مرنے والوں کو ان کے آبائی قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔

(خواہ وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو) اور وہ آبائی خاندانی قبرستان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر کہیں سفر میں مرجائیں تو ان کی لاش یا اس کی ہڈیوں کو بھی وطن لا کر اپنے آبائی قبرستان میں دفن کرتے ہیں جہاں بالعموم کسی نہ کسی پیر فقیر کا مزار ہوتا ہے۔

بلکہ شریعت مقدسہ کا حکم یہ ہے کہ مرنے والا جہاں مرے اسے وہیں دفن کرنا چاہیے اور کچھ لوگ اپنے مرنے والوں کو زکیر صرف کر کے اور بڑی محنت و مشقت برداشت کر کے اپنے بزرگان دین کے مزارات مقدسہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور وہاں جا کر دفن کرتے ہیں۔ ان مقامات مقدسہ کی عظمت اور وہاں دفن کرنے کا فائدہ؟ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔

مگر کلام اس میں ہے کہ جہاں کوئی شخص مرے اسے وہیں دفن کرنا چاہیے یا دور دراز مقامات سے لے جا کر وہاں دفن کرنا چاہیے۔ یہ اس جواز و عدم جواز کے متعلق علماء اعلام اور فقہاء عظام میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر بعض علماء کرام نے مستقل کتب رسائل لکھے ہیں۔

اگرچہ علماء متاخرین میں جواز و اسے قول کو شہرت حاصل ہے مگر بعض بڑے اکابر علماء اس فعل کے عدم جواز کے بھی قائل ہیں۔

یہاں اس اختلاف کی وجہ اور پھر ہر فریق کے دلائل ذکر کرنے اور پھر اختقاق ماہو الحق کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ہمیں یہ ایک

خالص علمی بحث ہے۔ جو اس علمی و اصلاحی کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ یہاں تو صرف اس قدر عرض کرنا کافی ہے۔ کہ احوط و ادنیٰ یہی ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہوا ہے وہیں سپرد خاک کر دیا جائے۔ ہمارے متعدد اخبار و آثار کے مطابق مومن کائنات کے جس گوشہ میں بھی مرے اور جہاں بھی دفن ہو۔ اس کی روح بہر حال امیر المومنین کی مقدس وادی (وادی اسلام) میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس ظاہری تکلف کی کیا ضرورت ہے؟

بقول شاعر

قوی یقین ہے مجھ کو دیکھ لیں وہاں یہ مومنین
اٹھوں گا میں بسوزِ حشر وادی اسلام سے (انشاء اللہ العزیز)

ایک عامۃ البلوئے غلطی کا ازالہ۔ یہ چیز سابقہ مسئلہ کی ہی ایک کڑی ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے مرنے والے کو کسی مشہد مقدس لے جا کر دفن کرنا چاہتے ہیں مگر سر دست اجازت نہیں دیتے تو وہ میت کو امانتی طور پر دفن کر دیتے ہیں اور جب انتظام ہوتی ہے تو قبر اکھیر کر اور میت کو نکال کر منزل مقصود کی طرف لے جاتے ہیں۔

اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اگر دہاں منتقل کرنا ہی ہے تو پھر اسے پہلے دن ہی لے جائیں اس امانتی دن اور پھر قبر کشائی میں بہت قوی اُنکال ہے۔ چنانچہ فیلسوف الفقہاء ریضایہ اقامتہ مدینہ الشریفہ (صاحب اطمینان والا سلام) نے اپنے رسالہ "الدلائل المسائل" میں اس موضوع پر تبصہ کرتے ہوئے لکھا ہے (اور خوب لکھا ہے) کہ اگر یہ (امانتی دفن) واقعی شرعی دفن ہے تو پھر قبر کا اکھیرنا حرام ہے اور اگر یہ شرعی دفن نہیں ہے تو مرنے والے

کو بغیر دفن کے نہ لیے رکھنا حرام ہے۔“

لطف یہ ہے کہ برادران اسلامی کے نزدیک بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے۔ چنانچہ فاضل بریلوی ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں
 ”یہ فعل حرام ہے دفن کے بعد قبر کشائی جائز نہیں نیز
 دور دراز مقامات پر میت کا لے جانا بھی جائز نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۱۱۱)

اُمہ اطہار کے ظاہری حین حیات میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہیں نہیں
 ملتا کہ اس دور کے موالیان اہلبیت اپنے مرنے والوں کو دور دراز مقامات
 سے لے جا کر مزارات مقدسہ کے پاس دفن کرتے تھے۔ دین اسلام ایک
 سادہ و سہل اور فطری دین ہے۔ خدا کا اسے اسکی اصلی شکل پر رہنے دو۔
 اس میں اپنی طرف سے من مانی کارروائیاں کر کے اور مولوی صاحبان
 ہر بات کے جواز کے فتوے لیکر اس کا حلیہ نہ بگاڑو۔ جہاں اُمہ کی ذات
 یا ان کا نام درمیان میں آجائے وہاں کوئی مفتی چون و چرا کر کے کی جرات
 نہیں کرتا۔ بلکہ محض اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں رائے عامہ اسکی خلاف
 نہ ہو جائے وہ ان کی ٹال میں ٹال ملائے میں اپنی سلامتی سمجھتا ہے
 یہ تو یہ کہ خود بدلتے نہیں تتران کو بدل دیتے
 ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

۵

دھل افسر الدین الاملوک ۛ واجار سوء ورہبانہا
 مگر شریعت کا راستہ چونکہ سر کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے اسلئے ان
 مقدسہ کے مشن کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور حق کی رعایت اور اس

کی اتباع ہر حال میں لازم ہے و الحق اس حق ان تبلیغ۔ اگر ہمارا فرض منصبی ان تبلیغ حقائق کے اظہار پر نہیں مجبور نہ کرتا تو ہم کبھی کبھی اپنی برادری کی اکثریت کی ناراضی مول کے کر ان باتوں کو بند ریلو تقریر و تحریر میں بیان نہ کرتے مگر کیا کریں کہ فرض کی ادائیگی ان تبلیغ حقائق کے اظہار پر مجبور کرتی ہے۔

اس لئے سے

لکھتے ہے جنوں کی حکایاتِ خوشحکاں : ہر چند اس میں ہاتھ ہمارا قلم ہو
۵: فاتح خوانی کا مروجہ طریقہ: اس معاملہ میں شریعت متقدّمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف تین دن صاف ماتم بچھائی جائے اور صرف تین دن تک مرنے والے کا سوگ منایا جائے۔

(ہاں البتہ مرنے والے کی بیوہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ اسے چار ماہ اور تین دن تک سوگ منانے کا حکم ہے) اس دوران لوگ آئیں اور مرحوم کے سپردگاروں کو تعزیت پیش کریں تسکین و تسلی کے کلمات سے ان کی دل جوئی کریں مرنے والے کی مغفرت کی دعا کریں۔ اگر مزید برآں ہو سکے تو تلاوتِ قرآن سے مرحوم کی روح کو شاد کام کریں۔ اور اس تین دن کے دوران پڑوسیوں اور مرحوم کے دور کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ پکا پکایا کھانا سوگواروں کے گھر پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا کہ جب جناب جعفر طیارؑ شہید ہوئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو حکم دیا کہ اسما بنت عیسیٰ (بیوہ جناب جعفر طیارؑ) کے لئے کھانا پکائیں اور خود دوسری عورتوں کے ساتھ ان کے پاس لے جائیں اور تین دن تک ایسا کریں اس سے یہ سنت

جاری ہوگئی کہ مصیبت زدگان کے لئے تین دن تک کھانا پکایا جائے۔ (وسائل النیوہ)
 مگر آجکل ہوتا یہ ہے کہ اُمرار طبقہ تو پورے چالیس دن تک
 متوسط طبقہ بیس دن تک اور غریب بھی ہفتہ عشرہ تک صاف ماتم بچھاتے
 ہیں جو بجائے خود غلط ہے۔

اور بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کر مرنے والے کے ایصال ثواب کے لئے
 کچھ قرآن پڑھا جائے یا کچھ دعائے مغفرت کی جائے۔ اُٹا وہاں دنیا بھر کی
 ہزلیات و خرافات بکی جاتی ہیں سارے جہاں کے قصے اور کہانیاں بیان ہوتی
 ہیں۔ اہل اسلام و ایمان کی غیبت ہوتی ہے اہل ایمان کی توہین ہوتی ہے
 اور بجائے اس کے کہ پکا پکایا کھانا سوگواروں کے گھر بھجوا یا جائے بلکہ کیسا
 پڑوسی اور کیا رشتہ دار کیا امیر غریب اور کیا نچھو خیرے سب وہیں بیٹھ
 کر کھاتے ہیں اور دعوتیں اُڑاتے ہیں۔

اور اگر ذرہ بھران کے ٹھہرنے، بٹھانے اور خاطر مدارات کرنے میں کمی
 ہو جائے تو ناک بھول چڑھاتے ہیں اور فتنہ جگاتے ہیں اور سوگوار بھی بجائے
 اس کے کہ صرف سبزی دال پکائیں بلکہ موجودہ رسم و رواج کے ماتحت بلکہ غلط
 نام و نمود کی خاطر اسراف کرتے ہیں اور صرف گوشت و ٹٹی پر بھی اکتفا نہیں کرتے
 بلکہ پلاؤ، چلاؤ، حلوائے اور جلوے کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑی دھوم دھام
 سے ضیافتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔

حالانکہ ضیافت شادی کے موقع پر ہوتی ہے نہ کہ غم کے مقام پر۔ صاحب
 عز کی استطاعت ہو یا نہ ہو یہ اسراف اور یہ حشر چہ موت کا ایسا لازمہ بن
 گیا ہے کہ خواہ قرض لینا پڑے یہ کرنا ضروری ہے جس کے کئی خاندان تباہ ہوئے
 ہیں کئی علاقوں میں یہ رسم بد جاری ہے کہ میت کو دفن کر چکنے کے بعد قبرستان

نہ ایک روایت میں پڑوسیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پکا پکایا کھانا سوگواروں کے گھر بھجوائیں۔

میں حلوہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور واپسی پر سب شرکار کو زردہ کھلاتے ہیں۔
 انا اللہ وانا الیہ راجعون مرنے والا الگ مرنے والا ہے اور گھر کا کوٹھا الگ ہوتا ہے
 انہی حقائق کے پیش نظر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہے

جانتا ہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا : پٹلا دکھائی گئے اجاب فاتحہ ہوگا
 حالانکہ ہونا یہ چاہیئے کہ اگر بعض وجوہ کی بنا پر سوگواراں کے خاندان کے لیے خود
 روٹی پکانا ناگزیر ہو تو ان کو چاہیئے کہ نام و نمود سے بالاتر ہو کر (اور برادری کے
 بھی یہ سمجھ کر یہ تقریب غم ہے تقریب شادی نہیں ہے ناک بھون چڑھائیں)
 صرف دال روٹی یا سادہ سبزی اور روٹی پر اکتفا کریں۔ اور اگر ایصال ثواب کے
 لیے کسی کو کھانا کھلانا چاہیں تو غریبوں کو کھلائیں جو کم از کم کھا کر دعا تو دیں گے اور
 اور مرنے والے کو بھی ثواب ملے گا

سبب فاتحہ خوانی کرنے والوں کو چاہیئے کہ وہ پورے پورے خاندان کے
 ساتھ دہل دھڑ مار کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ فاتحہ پڑھتے جائیں، پر سہ دیتے
 جائیں اور پانی کے وقت پر پانی اور چائے کے وقت پر چائے اور روٹی کے
 وقت پر سادہ روٹی کھاتے جائیں اور رخصت ہوتے جائیں (بلکہ ممکن ہو تو
 بغیر کچھ کھائے پئے رخصت ہوتے جائیں)

سوگوار خاندان کے پاس روٹی کھانے کی دور جاہلیت والی رسم کو ختم کر دیں۔
 جیسا کہ حضرت صادق آل محمد نے اسے دور جاہلیت کی رسم قرار دیا ہے۔
 (وسائل الشیعہ)

مگر یہ کہ کوئی شخص دور سے آئے اور کوئی متبادل انتظام ممکن نہ ہو تو یہ
 الگ چیز ہے (الضرورات تبیح المحذورات)

لیضاح | بعض وہ لوگ جن کو ہندو خود توحید کی زیادہ پاڑ لگ گئی ہے

یعنی وہ تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے فاتحہ و دعا پڑھنے کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے جیسا کہ بخاری ج ۲ ص ۶۱۹، مسلم ص ۳۱۳ پر مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے صحابی عبید ابوعامر کی خبر وفات سنکر رفع یدہ ہاتھ اٹھائے اور ثعلب قال اللہم اغفر لعبید ابی عامر یعنی یا اللہ! ابوعامر کی مغفرت فرما۔ اسی طرح قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے (ملاحظہ ہو مسلم ج ۱ ص ۳۱۳)

(ج ۲ ص ۲۱۸)

۴) قل خوانی و ۵) تہجد (۹) دسویں
۶) چالیسواں (۱۰) چھ ماہی، ۱۱) برسی
دین اسلام میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مرنے والے کا تین دن سوگ منایا جائے۔ اور تیسرے دن صف ماتم اٹھالی جائے۔ اللہ اللہ خیر سلہ۔ یہ قل خوانی (اور اس موقع پر کئی قسم کا کھانا کپڑے (اور وہ بھی کسی چھج یا تھال میں رکھ کر) کئی قسم کا پھل فروٹ دودھ شربت وغیرہ وغیرہ۔ (اور بعض اُمراء کے ہاں تو جہز کی طرح دست بھی) کا مکمل ساز و سامان) اور پھر سب کچھ چھ ماہوں کے ساتھ رکھا جائے اور جب وہ ان چھ ماہوں میں سے کچھ اذکار پڑھ لیں اور سننے والے کو جنت میں پہنچیں تو پھر سب سامان سیدھا ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قل خوانی کے بعد دسواں، دسویں کے بعد بیسواں، اور سب ان چھ ماہوں کے بعد ازاں چھ ماہی پھر سال کے بعد برسی اور اس موقع پر کھانے دانے کی بہتات ہم نے پوری دیا ننداری کے ساتھ پورے گلشن شریعت کی سیر کی ہے۔ تمام اسلامی مکتبہ ہائے فکر کی مذہبی کتابیں دیکھی ٹرھی ہیں مگر ہم یہ اقرار کرنے میں ذرہ بھر خجالت محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اس سلسلہ میں رانی کے دانہ کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ملی! پھر یہ رسم کہاں سے آئی؟ کس طرح جاری

ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کچھ بھی تو معلوم نہیں ہے۔

یہ سب باتیں تاریکی میں ہیں لے دیکر جو کچھ سمجھ میں آتا ہے (خدا بدگمانی سے بچائے) وہ یہ ہے کہ یہ عہد غمیت کے نیم خواندہ ملاؤں کی ذہنی اختراع ہے اور تنویرِ شکم کو پُر کرنے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے افسوس سے حقیقت روایات میں کھو گئی۔ یہ اُمت خسوفات میں کھو گئی اور یہ رسم بھی صرف ہندو پاک میں رائج ہے، باقی اسلامی ممالک میں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لہذا عین ممکن ہے کہ یہ رسم ہندوؤں کے ساتھ میل و خلت کی وجہ سے ان کے تیجہ کو دیکھ کر ایجاد ہو گئی ہے۔ (کذا فی البراہین القاطعہ) لہذا ان رسموں کو ختم کرنا جملہ اہل ایمان کا مذہبی فریضہ ہے۔

۱۲۔ ان امور کے جواز کا طریقہ
اور اگر کسی وجہ سے فی الجملہ یہ رسم ادا کرنا پڑے تو اس کی مذکورہ بالا خصوصیات و لوازمات کو نظر انداز کر کے صرف یہ سمجھ کر کہ نیک نیتی سے جو کچھ کارِ خیر مرنے والے کے لیے کیا جائے چونکہ اس کا ثواب اسے ملتا ہے اس لیے خواہ تیسرے دن ایصالِ ثواب کی نیت سے قرآن پڑھا پڑھایا جائے یا مجلسِ سید الشہداء پڑھی پڑھائی جائے یا غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور خواہ اس کے قبل یا اس کے بعد اس مرنے والے کی روح کو فائدہ ہوتا ہے اسلئے اجتماعی یا انفرادی طور پر پید قرآن یا حسبِ توفیق اس کی چند سورتیں پڑھ کر مرحوم کی روح کو ایصالِ ثواب کر دیا جائے۔ شاید اس رسم کا نام "قل خوانی" غالباً اسلئے پڑ گیا ہے کہ اس میں بالعموم چاروں قُل پڑھے جاتے ہیں (واللہ اعلم)

گو یہ رسم ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن صرف برسیل تذکرہ عرض کیا جاتا ہے کہ برادران

۱۳۔ گیارہویں شریف:

اہلسنت اپنے پیران پیر کی ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو جو نگیارھویں شریف کے نام سے رسم ادا کرتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت بالکل کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ محض بدعت ہے۔ کیونکہ مذہب و نیاز مالی عبادت ہے اور تمام عبادت کا مستحق صرف خداوند عالم ہے۔

ان سادہ لوح مسلمانوں کی حالت زار پر ترس آتا ہے کہ وہ ہر ماہ بڑے دھوم دھام سے پیران پیر کے نام کی گیارہویں شریف دیتے ہیں اور پیر صاحب انکو ادران کے امام اعظم کو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جہنمی قرار دیتے ہیں (ملاحظہ ہو غنیۃ الطالبین ص ۱۷۸ شمار جہنمی فرقہ ہائے باطلہ) اور نہ ہی خود پیر صاحب کسی یوم منانے کے قائل ہیں جیسا کہ انہوں نے یوم عاشورار کو یوم حزن و ملال منانے کی ممانعت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر چائز ہو تو پھر پینچبر اسلام کا یوم وصال منانا بطریق اولیٰ جائز ہوتا۔

علامہ بریس گیارہ تاریخ موصوف کی تاریخ وفات بھی نہیں کیونکہ ان کی تاریخ وفات کوئی ربیع الثانی کی ۸ تاریخ بتاتا ہے۔ تو کوئی ۹ تو کوئی ۱۰ بیان کرتا ہے تو کوئی سترہؑ۔ اور یہاں تو بالالزام ہر ماہ کی گیارہ ہی منائی جاتی ہے جس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بے چارے تو کھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔

دراصل خلاف شرع کام کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔

فاعتبروا یا ادلی الایصار

کسی عزیز چیز کی جدائی پر غمناک ہونا اور اشک غم بہنا ایک ایسا فطری امر ہے جس کوئی دے بھی تو کوئی مصیبت زدہ آدمی رک نہیں سکتا۔ اس لئے دین فطرت نے

حزع فزع کرنا

اسکے روکا ہی نہیں ہے۔ بے شک مصیبت زدہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ
 روتے اور بیشک دل کھول کر روتے۔ یہ بے صبری نہیں، بلکہ یہ کوشش
 کرے کہ اپنے قول و فعل سے کوئی ایسی بات نہ کہے اور نہ کرے جس سے خدا
 عادل و بیکتا کی قضا و قدر پر ناراضی ظاہر ہوتی ہو۔ تاکہ وہ بات خدا کی ناراضی کا
 باعث نہ بن جائے جیسے بال نوحہ، ران وغیرہ پر ہاتھ مارنا کپڑے بچاڑنا۔ اور
 منہ سے ایسے ناشائستہ کلمات کہنا جن سے خدائی فیصلہ پر ناراضی ظاہر
 ہوتی ہو جائز نہیں ہے اور ایسا کرنے سے جہاں مصیبت کا اجر و ثواب ضائع
 و اکارت ہو جاتا ہے۔

وہاں آدی عتاب عذاب کا مستحق بھی قرار پاتا ہے اسلئے ہر حال میں
 آدی کو صبر ضبط اور رضا و شکر کا دامن نہ ہٹنے سے نہیں چھوڑنا چاہیئے۔
 مگر مخفی نہ ہے کہ روایات آل محمد علیہم السلام میں وارد ہے کہ

ایضاح

در کل جزع و فزع قبیح الا علی الحسین

کہ ہر قسم کی جزع و فزع قبیح ہے سوائے اس جزع و فزع کے جو
 حضرت امام حسینؑ پر کی جائے کہ وہ قبیح نہیں ہے (وسائل، وافی)
 تفصیل کے لیے تجلیات صداقت کی طرف رجوع کریں۔

۱۳۔ میت کے واجبات ادا نہ کرنا

مرنے والے کے ساتھ اس سے
 بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں کی
 جاسکتی کہ اگر اس کے ذمہ خالق یا مخلوق کے واجب الادا حقوق ہیں تو ان کی
 ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک وارد ہے
 (اور اسی کے مطابق عام فقہاء کا فتوہ بھی ہے) کہ مرنے والے کے وارث
 جب تک اپنے مورث کے واجب حقوق ادا نہ کریں اس وقت وہ شرعاً

اس کی جائداد کے مالک وارث ہی متصور نہیں ہوتے۔ مگر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مرنے والے کے واجبات کی ادائیگی کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہاں البتہ زیادہ سے زیادہ اس کے ایصالِ ثواب کی خاطر سال میں ایک آدھ مجلس پڑھا دی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجلس سیدالشہداء اگر صحیح طریقہ پر پڑھائی جائے تو کارِ ثواب ہے، اور بخشش گناہ کا ذریعہ ہے۔

مگر بایں ہمہ وہ ان واجبات کا نعم البدل تو نہیں ہے جو مرنے والے کے ذمہ ہیں اور جن کی ادائیگی اس کے ذمہ واجب ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مستحبات کی قبولیت کا دار مدار واجبات کی ادائیگی پر ہے مستحبی صدقہ اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتا جب تک واجبات ادا نہ کئے جائیں۔ مستحبی روزہ اس وقت تک شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتا جب تک واجبی ذمہ ادا نہ کئے جائیں۔

اور اسی طرح نوافل اس وقت تک بارگاہِ ایزدی میں مقبول نہیں ہو سکتے جب تک واجبی نمازیں ادا نہ کی جائیں کیونکہ

إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
خدا صرف متقیوں کا عمل مقبول کرتا ہے

اور واجبات کا تارک متقی نہیں ہوتا

میراث غلط تقسیم کرنا
یا لعموم ہوتا یہ ہے کہ رائج الوقت ملکی قانون کے مطابق مرنے والے کی میراث تقسیم ہوتی

ہے جو عموماً شرعی نقطہ نگاہ سے غلط ہوتی ہے اسی وجہ سے کئی جائز وارث محروم ہو جاتے ہیں اور کئی ناجائز وارث مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو

معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک قانون شریعت کے مطابق کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ دیوی قانون ہزار بار دلوائے اسے وہ جائز وارث متصور نہیں ہوئے بلکہ وہ غاصب سمجھے جائیں گے۔ اور جب تک اصلی اور جائز وارثوں کو راہی نہیں کریں گے اس وقت تک شرعاً ان کے تمام تصرفات ناجائز سمجھے جائیں گے۔
(واللہ العاصم)

ہندو مت کی رُو سے ایک ہندو عورت کی یہ بد نصیبی ہے کہ وہ شادی کے خواہ دوسرے دن ہی بیوہ ہو جائے

بیوہ کا عقد ثانی نہ کرنا اور
بیوہ کے بد سلوکی کرنا

وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی بلکہ اس کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں اور وہ بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی دوپٹہ میلا اوڑھتی ہے اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی گویا اس کے شوہر کے مرنے کے ساتھ اس کی جوانی کے جذبات بھی مر جاتے ہیں۔

یہ حقیقت بڑی افسوسناک ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ میل جول اور ان کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے اسلامی معاشرہ میں بھی یہ چیز سراپت کر آئی ہے کہ وہ بیوہ کی عزت نہیں کرتے شادی بیاہ اور خوشی کی دوسری تقریبوں میں بیوہ کی موجودگی کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ اسلئے ان تقریبات سے لے دوڑ رکھتے ہیں اس غلط روش و رفتار کا نتیجہ ہے کہ بیوہ عموماً احساس کمتری اور احساس بد نصیبی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور خود بخود میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس رہ کر اس قسم کی خوشی کی تقریبوں سے الگ تھلگ رہتی ہے مادہ اپنی حرمان نصیبی یا معاشرہ کی ستم ظریفی پر چپکے چپکے اشک غم بہاتی ہیں۔ بہر حال وہ بے چاری بیوگی کی زندگی عموماً اپنے میکے میں گزار دیتی ہے مگر وہاں

بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ زندے مرد تو جب چاہیں اور جس قدر چاہیں۔ دوسری شادیاں کر لیں مگر مظلوم بیوہ کو اس کے اس فطری اور شرعی حق سے محروم سمجھا جائے؟ اور اگر کوئی بیوہ ظالم سماج کی اس ظالمانہ رسم کو توڑ کر عقد ثانی کر لے تو اس کے اس کا معاشرے میں اور بھی مقام گر جاتا ہے۔ اور اس کی رہی سہی کسر بعض علاقوں کی رسم ”بجارت“ پر ہی کر دی ہے۔

بہر نوع ہندوؤں کی دیکھا دیکھی رفتہ رفتہ مسلمانوں میں بھی یہ رسم بدستور آ رہی ہے۔ نئے والے کی بیوہ (خواہ ایک رات کی داہن ہو) عقد ثانی نہیں کرتی بلکہ عقد ثانی کرنے کو شان و فا کے خلاف جانتی ہے اور اگر وہ کرنا چاہے تو اس کے لواحقین راضی نہیں ہوتے معلوم ہونا چاہیے کہ سوچ کا یہ انداز میرا سر غیر اسلامی ہے۔

اسلام کا قرآن تو یہ کہہ کر اپنے وابستگان کو عقد بیوگان کی ترغیب دلاتا ہے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
إِمَّا بِنِكَاحٍ أَوْ بِمَوَارِيثٍ يَفْضَلُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (پارہ ۱۷ سورۃ نور ص ۱)

اور اپنی رائیوں کے نکاح کرو اور اپنے قابل نکاح غلاموں اور کنیزوں کے بھی اگر وہ غریب نادار ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل و کرم سے تو نگر بنا دے گا کیونکہ اللہ وسعت اور بڑے علم والا ہے)

اس آیت مبارکہ میں جہاں عقد بیوگان کی ترغیب دی گئی ہے وہاں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ غربت و مفلسی شادی کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی چاہے

کیونکہ خدا نے خوش خبری دی ہے کہ تم شادی کرو خدا تمہیں مالدار بنا دیگا۔
 باقی اسلام نے بذات خود بیوگان سے عقد ثانی فرما کر اس فعل کی
 اہمیت و افادیت پر مہر تصدیق ثبت فرمادی ہے۔ جس کے بعد مزید کسی
 ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا ان لوگوں کو اسوہ حسنہ نبوکا کی
 روشنی میں اپنی روش و رفتار پر نظر ثانی کرنی چاہیے جو اپنی جہاں سال عزیزوں
 کی بیوگی کے بعد ان کے عقد ثانی کو شجرہ ممنوعہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ اس چیز
 کے تصور سے بھی لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔

اور وہ خواتین بھی غور کریں جو اس سے پہلو تہی کرتی ہیں کہ جس رسول
 کا وہ کلمہ پڑھتی ہیں ان کی ازواج کی اکثریت بیوگان پر مشتمل ہے۔ اب
 آپ کی مرضی خواہ رسول کو غلط کار کہیں (الیاف بائیں) اور دین اسلام
 سے خارج ہو جائیں یا اپنی سوچ کے اس انداز کو غلط قرار دیتے ہوئے
 عقد ثانی کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جائیں۔

بس اک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا

ارباب بسط و کشاد کو سوچنا چاہیے کہ کیا خاوند کے
 مرحالے سے عورت کے جذبات بھی مر جاتے

لحمہ فکریہ

ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس ناروا اور غیر فطری اور غیر اسلامی پابندی سے
 اس قدر گھناؤنے اور سنگین جرائم جنم لیتے ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا
 سکتا اس لیے اس رسم بد کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ تاکہ اس ظلم و تعدی
 کا اور اس کے نتیجہ میں واقع ہونے والے جرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ واللہ الموفق

کسی عزیز کی موت کو خدا کے فہر و غضب کی علامت سمجھنا نہ صرف

بلکہ اکثر خواص بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ جانی یا مالی نقصان کا نہ ہونا دوست

خدا ہونے کی اور اس کی رضا مندی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور مالی یا جانی نقصان کا ہونا یا کسی عزیز کے داغِ مفارقت دے جانے کو دشمنِ خدا ہونے اور اس کے قہر و غضب میں مبتلا ہونے کی نشانی جانتے ہیں اگر قرآن و حدیث اور پیشوایانِ خلق کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو صورتِ حال اس کے برعکس نظر آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جن کا کبھی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ خدا ان پر اس قدر ناراض ہوتا ہے اور وہ خدا کی یاد و رحمت سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ رحمۃ للعالمین ان کے گھر میں کھانا بھی تبادل نہیں فرماتے۔

اور دوسری طرف یہ وارد ہے کہ

ان الله اذا احب عبداً ابتلا لا بفقد احب اولاده
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے سب سے زیادہ پیاری اولاد کے صدمہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(رسالہ مسکن الفؤاد از شہید ثانی)

بعض روایات میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص اس قدر اولاد و احفاد چھوڑ جائے کہ اس کی اولاد میں سے ایک ہزار مسلح نوجوان امام زمانہ کے ہمراہ ہو کر اعلامِ کلمۃ الحق کی خاطر جہاد کریں تو جو اجر و ثواب اس شخص کو ملے گا۔ اس سے زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس کا ایک بچہ اس کی زندگی میں مر جائے اور وہ اس کی موت پر صبر کرے (حلیۃ المتقین)

بعض اخبار و آثار میں وارد ہے کہ بروز قیامت جب خداوندِ عالم صغیر سستی میں مرنے والے بچوں کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کا حکم دیگا۔ تو وہ دروازہ جنت پر رگ جائیں گے اور یہ کہہ کر جنت میں داخل ہونے

سے انکار کر دینگے اور کہیں گے کہ ہم کس طرح بہشت میں داخل ہوں جبکہ ہمارے والدین عرصہ قیامت کے مصائب میں گرفتار ہیں۔ اس وقت خدا بے رحم فرمائے گا کہ یہ بچے سچ کہتے ہیں۔ پہلے ان کے والدین کو جنت میں داخل کرو پھر پانچ پہلے ان کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے اور پھر وہ بچے داخل ہونگے (سراج الشیئہ شرح لمعہ وغیرہ)

ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ کسی جانی یا مالی نقصان کا نہ ہونا دشمن خدا اور ان نقصانات کا ہونا دوست خدا ہونے کی علامت ہے۔ نیز واضح رہے کہ احادیث میں وارد ہے کہ یہ ابتلا و امتحان ایمان کی شدت و ضعف کے مطابق ہوتا ہے

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاقمل فالاقمل۔

یعنی سب سے زیادہ مصائب شدائد انبیاء پر نازل ہوتے ہیں

پھر درجہ بدرجہ اہل ایمان پر کیونکہ سچ

دیتے ہیں بادۂ ظرف قدح خوار دیکھ کر

بہر حال ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس بدعتی سوچ کا زاویہ تبدیل

کیا جائے اور اسلامی سوچ کا انداز اپنایا جائے۔

۱۶۔ منشی ماتم اور یمن کرنا: مرنے والے کے غم فراق اور دوسرے جلدائی میں رونا اور اظہارِ غم

کرنا ایک فطری امر ہے اور دین اسلام جو کہ دینی فطرت ہے اس پر گز منع نہیں کرتا۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہے ایک فطری امر ہے اور یہ اس بے صبری میں داخل نہیں ہے جس شریعت مقدسہ میں رد کا گیا ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ کسی میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے نقص

قَرَأَنِي (اَلَا تَنْزِدُ وَاِزْدَادًا وَاِذْرَا اُخْرٰی) کے مخالف ہونے کی بناء پر قابل قبول نہیں ہے۔

مگر ایسے مواقع پر فطری چیز کو ایک ڈرامہ کی شکل دیتے ہوئے ماتم اور بین کرنا اور ان مخصوص قسم کی عورتوں کی خدمات حاصل کرنا جن کا پیشہ ہی اجرت پر ماتم اور بین کرنا ہوتا ہے — وہ آئیں اور منہ سول انداز میں چھینیں مار کے روئیں، منہ پیٹیں اور بال نوچیں اور پھر مرنے والے کی جھوٹی سچی خوبیاں بیان کریں۔

اور جب ایک نیم تھک جائے تو دوسری ٹوٹی آجائے یہ قطعاً غلط ہے اور مضحکہ خیز نمائشی ماتم ہے جس کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے۔ لہذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

۱۷: سوگوار خاندان میں پر تکلف دعوت کا اہتمام کرنا مرنے والے کی روح کو ایسا

ثواب کے لیے غبار و مساکین کو جو کچھ کھلایا پلایا یا پہنایا جائے خوب ہے کار ثواب ہے۔ قابل صد ستائش ہے۔ مگر اپنی شانِ امارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے سیوم پھر چہلم اور بعد ازاں چھ ماہی اور بستی وغیرہ۔ مواقع پر پر تکلف دعوتوں کا اہتمام کرنا۔ اور شادی کی تقریب کی طرح غم کے اس موقع پر عزیزی و اقارب، دوست احباب، بالخصوص بیروں اور مولویوں کی شاندار ضیافت کر کے روپیہ پیسہ برباد کرنا یقیناً فضول خرچی میں داخل ہے۔ جس کا مالدار طبقہ تو پھر بھی متحمل ہو سکتا ہے مگر غریبوں کا نوخازہ نکل جانا ہے۔ شادیوں کی غلط رسوم کی طرح غمی کا ان رسوم کی ادائیگی کی وجہ سے لوگ قرض کے بھاری بوجھ تلے دب کر رہ جاتے ہیں۔ اور مدتوں تک اس کا خمیازہ بھگتے رہتے ہیں

لہذا اگر عزیز و اقارب غمزدہ گھر کھانا بھیج نہ سکیں تو کم از کم خود توان پر
 بوجھ نہ بنیں۔ (الخصوص) اس رسم بد کا اور اس بدعت کا خاتمہ ضروری ہے
 تاکہ سوگوار خاندان دوہری مصیبت سے بچ جائے

۱۸: چار جمعرات کا اہتمام کرنا

ہر وقت بالعموم اور ہر شب جمعہ کو
 بالخصوص شریعت مقدسہ میں اپنے

مرنے والوں کے ایصالِ ثواب کے لیے حسبِ حیثیت کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات
 دینے کی بہت تاکید اور بہت ثواب وارد ہے۔ مگر عام رسم یہ ہے کہ مرنے
 کے بعد صرف چار جمعرات یعنی رسم چہلم کی ادائیگی تک ہر شب جمعہ کو زردہ اور
 پلاؤ وغیرہ پر تکلف کھانے تیار کر کے مستحقوں میں کم اور غیر مستحقوں میں زیادہ
 تقسیم کیے جاتے ہیں (جو محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے)

مگر چہلم کے بعد مرنے والوں کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ غیر اسلامی
 انداز فکر ہے جس سے پہلو تہی ضروری ہے بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ مدتِ العمر
 شب جمعہ گھر میں غروبِ آفتاب سے قبل روشنی کا انتظام کیا جائے۔ گھر میں
 جھاڑو وغیرہ دیکر اسے صاف کیا جائے اور مرنے والے کے ایصالِ ثواب کی
 خاطر حسبِ توفیق غریبوں اور مسکینوں کی کچھ خدمت کی جائے۔ جس خدا اور
 اس کا رسول اور ائمہ ہدے۔ یہ بھی خوش ہوں گے۔ اور مرنے والے کی روح بھی
 شاد کام ہوگی انشاء اللہ

۱۹: بخارہ خواں غسل اور گورن کو اجرت دینا

چونکہ میت
 از قسم غسل و کفن، دفن اور عمارت وغیرہ فرزندوں پر واجب کفائی ہیں اور اپنے اہلیانِ کمال کی
 ادائیگی پر اجرت لینا بالاتفاق حرام ہے اس لیے بعض علاقوں میں جو گورن،

غسل اور جنازہ پڑھانے والے ملا کو بطور اجرت مخصوص رقم یا مخصوص چیز دی جاتی ہیں۔ اس اجرت کا دینا بھی اور اس کا لینا بھی شرعاً حرام ہے اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے ہاں کسی اور عنوان سے مثلاً ان لوگوں کی آن کو غریب و مسکین اور بے لوث خدمت گزار سمجھ کر (قربۃ الی اللہ) کچھ خدمت کر دی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مگر اجرت اور چیز ہے۔ اور فی سبیل اللہ خدمت کرنا اور چیز؟ (واللہ الموفق)

۲۰: شبِ برات اور روزِ عاشورا کا فاتحہ: کچھ لوگ حلوہ شبِ برات

اور زردہ وغیرہ پکا کر اور تقسیم کر کے مُردوں کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اور قبرستان میں جا کر قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ ایامِ عزاء بالخصوص روزِ عاشورا قبرستان میں جا کر قبروں پر از قسم ال وغیرہ اناج ڈالتے ہیں۔ ان رسموں کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں مرنے والے کے ایصالِ ثواب کے لیے جب کبھی کوئی کارِ خیر انجام دیا جائے اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ ان تاریخوں کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور نہ ہی بلا دلیل شرعی اس قسم کی تعین جائز ہے۔

۲۱: مرنے والے کے سر ہانے قرآن رکھنا بعض علاقوں میں یہ رسم جاری ہے کہ جب

کوئی مرنے والا مر رہا ہو تو اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جب اس کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو قرآن اس کے سر ہانے رکھ دیتے ہیں اگرچہ قرآن خوانی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے مگر

اسکے سر ملنے قرآن رکھنا علاوہ اس کے کہ یہ امر شرعاً وارد نہیں ہے اُٹا اس کے
تو میں قرآن کا پہلو نکلتا ہے لہذا اسے اجتناب کرنا چاہیے۔

۲۲: کھانا یا پھل فروٹ سامنے رکھ کر اس پر ختم دینا مخلد ان رسول کے جو متحدہ

ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے مسلمانوں میں پیدا ہوئیں
اور کسی اسلامی ملک میں آج تک رائج نہیں ہیں ایک رسم کھانا یا پھل ...
فروٹ سامنے رکھ کر اس پر مخصوص سورتیں پڑھ کر ختم دینا اور ایصالِ ثواب
کرنا جو کہ غاص ہندوانہ رسم ہے جسے وہ ”سرادھ“ کہتے ہیں کہ جب سرادھ کا
کھانا تیار ہو جائے تو وہ پنڈت کو بلواتے ہیں جو اس کھانے پر بید پڑھتا ہے
(از تحفۃ الہند ص ۹)

ہماری رسم میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پنڈت پڑھتا ہے یہاں ملا پڑھتا
ہے۔ وہ بید پڑھتا ہے یہ قرآن پڑھتا ہے۔ بید کی جگہ قرآن اور پنڈت
کی جگہ ملا نے لے لی ہے ویس۔

جہاں تک سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی مقدس سیرت کا تعلق ہے تو
باوجود تنوع و تفحص کے — ان کے ہاں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں
ملا۔ ہاں قرآن خوانی کا ثواب الگ ملتا ہے اور طعام طعام کا ثواب الگ ہے
بشرطیکہ مستحق کو کھلایا جائے — بہر حال دونوں کو یک جا کرنا ہندوانہ
رسم ہے اور لمبو جب

من تشبہ بقوم فهو منهم

یہ بدعت ہے جسے احتراز لازم ہے۔ طرفہ تماشایہ ہے کہ اگر
روپیہ کپڑا یا عند وغیرہ ایصالِ ثواب کے لیے دیا جائے تو اسے تو سامنے

رکھ کر اس پر کچھ نہیں پڑھا جاتا لیکن اگر کھانا یا شیرینی دینا ہو تو اس کو سامنے رکھ کر اس پر کچھ پڑھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اس فرق کی کیا شرعی دلیل ہے؟
بیوا تو حبر و احقر

نہ سبھو گے تو پھر سبھو گے تم یہ چیتان کب تک؟

۲۳: غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا
منحصر ان بدعات کا جن کا تعلق میت سے ہے ایک غائب

نماز جنازہ بھی ہے — ہمارے مذہب کے مسلمات میں سے ہے کہ نماز جنازہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت نماز گزار کے سامنے حاضر اور موجود ہو۔ لہذا غائب پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاسکتی۔

ہر دور ہر زمان اور ہر مکان میں ہمارا اسی پر عمل رہا ہے۔ مگر اب بعض اوقات یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کی موت پر ہمارے بعض لوگوں نے دوسرے بعض مسلمانوں کی دیکھا دیکھی اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے اگر یہ امر مشروع ہوتا تو جناب رسول خدا اور ائمہ ہدایت ضرور ایسا کرتے لیکن جب انہوں نے مدت العمر تک نہ ایسا کیا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی ہے تو پھر اس کی بدعت محرمہ ہونے میں کیا اشکال باقی رہ جاتا ہے؟
نماش کی موت پر آنحضرتؐ نے صرف دعائے مغفرت فرمائی تھی۔ جسے حقیقت حال سے ناواقف لوگوں نے غلطی سے نماز جنازہ سمجھ لیا جو محض غلط ہے لطف یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل پیرا ہیں ان کے مذہب میں بھی یہ ناجائز ہے ان کے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے چنانچہ فاضل بریلوی ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔
رد مذہب مہذب حنفی میں جنازہ غائب پر بھی محض ناجائز ہے ائمہ حنفیہ

نے اس موقع پر اذان نہیں دی تو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے
کہ یہ امر نہ صرف یہ کہ خلاف سنت ہے بلکہ صریح بدعت ہے جسے...
اجتناب واجب ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین
لہ الہدٰی ویقتع غیر سبیل الہومنین نولہ ما نولٰی ولفصلہ
جہنم و ساءت مصیرا ہ

بعض اسلامی فرقوں میں
یہ بھی رائج ہے کہ وہ
اذان یا اس کے علاوہ

۲۵: اذان میں یا اس کے علاوہ آنحضرت
کا نام سن کر انگوٹھے جو منا

آنحضرت کا نام نامی واسم گرامی سن کر اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے آنکھوں
پر لگاتے ہیں اور چومتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و حدیث یا عمل رسول و عمل ائمہ
علیہم السلام یا عمل صحابہ کرام سے اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا
اس قسم کا جو ایک آدھ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ محقق علماء کے نزدیک
موضوع ہے (ملاحظہ ہو تذکرۃ الموضوعات ص ۲۶ و موضوعات کبیر ص ۵۵)
لہذا اس بدعت سے احتراز لازم ہے ہاں البتہ ان کا نام نامی
سنکر پڑھ کر اور نام لے کر درود شریف پڑھنا مستحب ہو کہ ہے لہذا
یہ سنون کام کرنا چاہیئے۔

بعض علاقوں میں

۲۶: قبرستان میں رقم یا گندم یا شیرینی تقسیم کرنا
یہ رسم ہے کہ کچھ

لوگ قبرستان میں رقم (کچھ مسجد کے لیے اور کچھ غریبوں کے لیے) اور بعض لوگ گندم
کی مخصوص مقدار اور بعض شیرینی کی خاص مقدار تقسیم کرنے کو لازم سمجھتے ہیں
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میت کے ایصالِ ثواب کے لیے کوئی بھی

کار خیر انجام دینا اچھا ہے مگر جب برضا و رغبت خود ہو لیکن اگر برادری
کی رسم سمجھ کر طوعاً کرہاً اسے انجام دیا جائے تو پھر یہ بدعت اور غلط رسم
کے زمرہ میں آجاتا ہے جس کا ختم کرنا ضروری ہے (واللہ الموفق)

قد جارکم بصائرکم ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی
فعلیہا ؕ فما انا علیکم بکلیل

SIBTAIN.COM

۲ ٹھوڑا باب

ان غلط رسوم کا بیان جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں

جب بفضلہ تعالیٰ سابقہ الباب میں قرآن ان تمام غلط رسموں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے جو خاص خاص موضوعات سے متعلق تھیں۔ تو اب ذیل میں ان بدعات اور غلط رسومات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو معاشرہ کے مختلف گوشوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہیں اور جنہیں عامۃ الناس ایک شرعی فریضہ کی طرح اہمیت دیتے ہیں اور پھر بڑے اہتمام سے بجالاتے ہیں۔

۱۔ ۲۲ رجب کے کوٹے

بمحلہ ان غلط رسوم کے ایک ۲۲ رجب کے کوٹے بھی ہیں یہ رسم پہلے پہل ہندوستان سے منکلی اور پھر رفتہ رفتہ مختلف ممالک میں پھیل گئی اور روز بروز پھیل رہی ہے مرزا صاحب نے اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ وہ اس کی ایجاد کے عینی گواہ ہیں کہ ان کے سامنے لکھنؤ میں ایجاد ہوئی۔

اگر کسی دشمن خدا و مصطفیٰ و آلِ عبا کی ہلاکت پر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا کسی امام عالی مقام کی بارگاہ میں بدیہ ثواب بیش کرتے ہوئے کچھ حلوہ پوری پکا لیا جائے یا کھا لیا جائے یا اہل ایمان کو کھلا دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ کئی اعتبار اسکی بجا آوری اچھا کام ہے۔ مگر اس عمل کے لیے جو خصوصیات وضع کی گئی ہیں یا جو شرائط مقرر کی گئی ہیں مثلاً تاریخ

۷۷ رجب ہی ہو، مٹھائی کی مقدار متعین ہو۔

مثلاً (سوا سیر شکر، سوا سیر گھی) پھر اسے خاص طریقہ پر پکایا جائے
خاص خاص آدمیوں کو بلا کر کھلاتی جائے، اسے مکان سے باہر نہ لے
جایا جائے اور جب کوٹڑے تیار ہو جائیں تو ان پر کسی فرضی لکڑی ہارے
سے بے سرو پا اور بالکل بے بنیاد قصہ بلکہ افسانہ ضرور پڑھا جائے یہ التزام
ہرگز جائز نہیں ہے۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان خصوصیات اور ان شرائط نے ان...
کوٹڑوں کو ناجائز بنا دیا ہے اور انہیں تشریح محرم کے ذریعہ میں
داخل کر دیا ہے۔ سنہی اس طمع و لالچ نے بھی خلوص کا خزانہ کھال
دیا ہے کہ ہر کوٹڑے پکانے والے کو لکڑی ہارے کے من گھڑت قصے
میں بیان کردہ واقعہ کی طرح کسی دغبنہ یا خرنہ کے ملنے کی تمنا
و آرزو ہوتی ہے یعنی بالعموم یہ کام قرۃ الی اللہ انجام نہیں دیا
جاتا۔ بلکہ قرۃ الی الدنیا کیا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے۔

وَمَنْ كَانَ يَرْيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَوَيْتُمْ مِنْهَا وَمَالًا فِي
الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

”جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے عطا کر دیتے ہیں مگر آخرت میں
اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔“

جس طرح پہلے کئی بار اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے
کہ ہر وہ عمل، ہر وہ وظیفہ اور ہر وہ عبادت جو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام
سے بطریق معتبر ہم تک نہ پہنچے۔ یا جو شرائط و خصوصیات شرعی طور پر
ثابت نہ ہوں۔ ان کو اپنی طرف سے ہرگز وضع نہیں

کیا جا سکتا۔ ورنہ وہ عمل بدعت بن جائیگا۔ یا شریعہ محرم کے زمرہ میں داخل ہو جائے گا۔

بنا بریں اس خاص عمل کے اس خاص طریقہ پر بجالانے سے اہل ایمان کو اجتناب لازم ہے۔ ہاں جب یہ شرائط اور خصوصیات ختم کر دی جائیں تو نہ کھانا کھانے سے اس کھانے کے پکانے اور اس کے کھانے کھلانے میں بظاہر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

قل هل عندہ کفر من علم فتخرجہ لنا ان تلعبون

الا الظن دان انتہم الا تخرصون

(۲) نیاز بی بی پاک اس نیاز کی حقیقت بھی ۲۲ رجب کے کونڈوں سے اور مکتبہ ہمارے کے فرضی تھے

سے قطعاً مختلف نہیں ہے۔ یہاں بھی مخصوص طریقہ پر کچھ نیاز تیار کی جاتی ہے۔ پھر اس پر ایک خود ساختہ معجزہ پڑھا جاتا ہے اور پھر وہ نیاز صرف مستورات کو کھلائی جاتی ہے کوئی مرد یہ نیاز نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ بی بی پاک کی طرف منسوب ہے۔

کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جو خاندان زمانہ جاہلیت کی غلط سوں کے مٹانے اور حقائق و معارف اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ آج انہی کے نام پر رسوم جاہلیت کا اجیار کیا جا رہا ہے اور جن کے ذوات مقدسہ کے مستند معجزات سے بڑی بڑی ضخیم کتابیں چھلک رہی ہیں۔ ان سب کو نظر انداز کر کے خود ساختہ اور بے بنیاد معجزے بیان کر کے اس خاندان کی عظمت و جلالت کو اجاگر کرنے کی بجائے ان کی جلالت کو بٹہ لگایا جائے۔ اور لوگوں کو ان کے واقعی معجزات و کرامات پر

چہ میگوئیاں کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔
 اور جو معظّمہ بی بی اپنے دست حق پرست سے خود آٹا پیس کر خود گوندھ
 کر اور خود پکا کر سائلوں اور غیر سائلوں کو کھلاتی تھیں۔ اور وہ کھاتے تھے آج
 ان کے نام پر پکی ہوئی نیاز کو مرد کھانے کے روادار نہیں ہیں اگرچہ مومن
 بھی ہوں اور سید بھی۔ (انّ هذا الاختلاق)

کھ

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوا لعجبی است
 آیا قانون شریعت محمدیہ میں اس کا کوئی جواز ہے؟ آج علمی انحطاط، تحقیق
 کے فقدان، اور اہل علم کی غفلت اور بے حسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مارکیٹ
 میں کوئی علمی و تحقیقی کتاب تو ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی اور اگر ملتی ہے
 تو اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ مگر لکھنؤ کے "مجموعہ بی بی پاک"
 "بی بی پاک کے دانش معجزے اور انجم کے دوسرے رسالے اور بے شمار پافے
 کہانیاں ہر کتب فروش کے پاس دستیاب ہیں اور دھڑا دھڑک رہے
 ہیں۔ آج تحقیق کا فقدان ہے، مجہال کی تقلید عام ہے
 علم برائے نام ہے اور جہالت تمام و عام ہے والی اللہ المشتکی۔

دعا ہے کہ خداوند عالم قوم کو خواب غفلت سے جگائے اور اسے اپنی
 بہو بیٹیاں کو تلقین حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان رسوم کی بجا آوری
 میں مردوں سے بھی دوڑا تھ آگے ہیں۔

حافظ و طیفہ تو دعا گفتن است لبس و در بند ایں مباش کشنید یا نہ شنید

(۳) عرس اور میلے عرس کے لغوی معنی تو طعام ولیمہ اور نکاح و شادی کے ہیں مگر ہمارے عرف عام میں کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر اجتماع اور میلہ قائم کرنے کو کہا جاتا ہے۔

یہ چیز پہلے متحدہ ہندوستان اور اب ہندوپاک کے خصوصیات میں سے ہے کہ یہاں بندگان کے مزارات پر مقررہ دنوں میں سالانہ عرس منائے جاتے ہیں۔ جن کی حیثیت ایک میلے کی ہو کر رہ گئی ہے جسے سادہ لوح مسلمان ایک بڑی عبادت سمجھ کر عرفات، مزدلفہ اور منیٰ کی طرح جمع ہوتے ہیں اور سہرچ کی طرح جوق در جوق جاتے ہیں جو کہ ایک بدعت مستحذہ ہے۔ اگرچہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ عرس کسی دلی اللہ کے عقیدت مندوں کے لیے احتساب نفس، تجدید بیعت، اور تعلیم و تعلم کی خاطر قائم کئے جاتے ہیں۔ مگر موجودہ عرسوں میں یہ چیزیں تو کہیں نظر نہیں آتیں یہاں تو وہ خلاف شریعت بلکہ خلاف انسانیت بلکہ آدمیت سوز افعال و اعمال اور برکات کے نام پر وہ ناشائستہ حرکات کئے جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی ایک درو قوم و ملت رکھنے والے مسلمان کے لیے مزہ بر اندام کرنے کے لیے کافی ہے۔

کیا عرض کیا جائے کہ عرس اور میلے کے نام سے خدائے رحمن کو ناراض اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا نیا گل کھلائے جاتے ہیں بس کسی واقف حال سے رب رسول کا واسطہ دے کر پوچھیے سب سرستہ راز گھل جائیں گے ہماری ثناء سماعت و روایت تو یہ ہے کہ عرسوں میں

(۱) زندہ اور مردہ بتوں کو سجدے کئے جاتے ہیں یعنی قبروں پر بھی سجدے اور بزرگوں کے نام کی

خیرات پر پلنے والے سجادہ نشینوں کے غلیظ قدموں پر بھی جبین ملے
نیاز جھکتی ہیں۔ اور اس طرح کفر و شرک کا برملا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے
اور جن لوگوں کی متکبر گردنیں کبھی خالق کے ور ددلت پر نہیں جھکتیں ان کو
یہ قدرتی سزا دی جاتی ہے۔ جو کہ شرک جہلی ہے۔

حالانکہ امام اہل سنت ناضل بریلوی نے مسجدہ تعظیمی کے حرام ہونے
پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے "الزبدۃ الزکیہ فی
تحریم سجود التوحید" جس میں انہوں نے قرآن مجید کی کئی آیات
چالیس مستند روایات اور ایک سو و شش فقہی نصوص اور بزرگان دین
کے اقوال سے اس کی حرمت ثابت کی ہے۔ اور سجدہ عبادتی کو کفر و شرک
اور سجدہ تعظیمی کو حرام و گناہ کبیرہ ٹھہراتے ہوئے فقہاء کی ایک جماعت
اس کا باعث کفر ہونا بھی نقل کیا ہے۔ سنین عوام ان اصحابِ قہ
کو حاجت روا سمجھ کر ان سے داد و فریاد کرتے ہیں اور انہی کی خوشنودی کا
پہچانہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب اہتمام کرتے ہیں جو کہ بجائے خود شرک ہے
اور نادانانہ عفو گناہ ہے۔

(۲) قبروں پر بھاری بھر کم نذرانے اور چڑھاؤے چڑھا جاتے ہیں کوئی ذنبہ

بے توفیق گئی کاٹین لارہ ہے، کوئی آٹے کی بوری لارہ ہے تو کوئی نوٹوں کی تھپیاں
پیش کر رہا ہے۔ دعائیٰ "بذا القیاس"۔

اور پھر سنگر سے دال پھلکا کھا کر جیبے پس جاتے ہیں تو پیر کی کرامات
کے یہ کہہ کر گن گاتے ہیں۔

دسبحان اللہ! اتنے ہزار کا جمع تھا ہر آدمی سنگر سے کھانا کھا رہا تھا۔ نہ

معلوم! یہ رزق کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا
 اس سادگی پہ کون نہ مرجئے اے خدا
 سچ ہے کہ دنیا کی یہ تمام رونقیں احمقوں کے دم قدم سے ہے۔
 لَوْلَا الْحَقُّ لَبْطَلَّتِ الدُّنْيَا
 ”اگر احمق نہ ہوتے تو دنیا کی رونق ختم ہو جاتی“

الغرض سے

چوں احمق و زردنیا باقی است۔ کس مفلس نمی ماند۔
 حالانکہ یہ نذر و نیاز مالی عبادت سے ہے۔ اور برہنہ کی عبادت کا مستحق
 صرف خدائے ذوالجلال ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح لات و منات کے
 پیچاریوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا
 ہے کیونکہ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ غیر الشہ
 کے نام کی نذر و منت بالاتفاق حرام ہے۔

زندہ پیر کے نذرانے اس کے علاوہ ہیں جو مندروں کے مہنتوں کی طرح
 چڑھاوے وصول کرتا ہے۔ ان نذرانوں میں اور چیزوں کے علاوہ۔ بعض
 اوقات عصمتوں کے آبلینے بھی شامل ہوتے ہیں۔ (العباد باللہ)

(۳) ان موافق پر تو البیاں بھی ہوتی ہیں
 جو راگ و رنگ کی بدلی ہوئی
 شکل کا دوسرا نام ہے بلکہ

صرنگا راگ و رنگ باجا گا بجا اور ان میں طبلہ سازگی وغیرہ آلات غنا و ادوات
 لہو و لعب کا ارتکاب ہوتا ہے جو الگ حرام ہیں۔ اگر بعض صوفیاء کے نزدیک
 سماع جائز کہی ہے تو وہ وہ ہے جو مزامیر و معازف (چنگ و رباب) سے
 خالی ہو۔ اور اگر چنگ و رباب ہمراہ ہو تو اس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے

چنانچہ ان کے مجدد الف ثانی لکھتے ہیں
 ” سماع ورقص فی الحقیقت داخل لہو و لعب است نوایات
 واحادیث فقہیہ در حرمت و غنا بسیار است بحدیکہ احصار آن
 مستذراست فقیہے بیچ وقتے و زمانے فتوے بایاحت مؤلفانہ
 ورقص و پاکوبی را مجوز ندانستہ و عمل صوفیاء در حل و حرمت سند
 نیست الی آخرہ ۔

(مکتوبات مجدد دفتر اول مکتوب ۲۶۶)

۴۱۔ ان عرسوں پر خبریاں اور کنجز جمع ہوتے ہیں اور ناپختہ اور گاتے ہیں ^{آلات} _{و سب}

طاؤس رباب بجاتے ہیں ۔ اور لوگوں کو دعوت گناہ و عسایاں دیتے ہیں ۔ اور
 اس طرح ناج گاکر بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول پنچا کر کرتے
 ہیں ۔ اور یہ کام بجائے خود کسی حرام کاموں کا مجموعہ ہے ۔ بلکہ عرسوں میں
 عامۃ الناس کو ترغیب دینے کے لیے بڑے اہتمام سے طوائفین اور ناحشہ
 عورتیں جمع کی جاتی ہیں تاکہ اس طرح مسلمانوں کے مال پر ہاتھ صاف کیا جاسکے
 یہی وجہ ہے کہ عوام کا لالچام کی اکثریت اسی تعیش دماغی اور مادی تسکین کی
 خاطر ان عرسوں میں شامل ہوتی ہے ۔

یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا یہ جیم غیض اذان میں حی علی الصلوٰۃ کی ایمان افشا آواز
 سنکر اس طرح چھٹ جاتا ہے جس طرح تیز ہواؤں کے چلنے سے بادل چھٹ جاتے
 ہیں ۔ اور یہ چیز کسی قوم کے زوال کی علامت ہے ۔

آجھ کو تباؤں میں تقدیر اٹھ گیا ہے : شمشیر و سناں اول طاؤس بابل آخر

(۵) زنا و بدکاری عام ہوتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے مقامات اب بدکاری کے اڈے بن گئے ہیں۔ ہوا ہوس لوگ یہاں اگر داد عیش و عشرت دیتے ہیں۔ اور غ

رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

والا معاملہ ہوتا ہے۔

(۶) منشیات کا استعمال عام ہوتا ہے | بھنگ، چرس، افیون، ہیروئن بلکہ شراب تک عام چلتی ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں صاحب مزار کے تقرب کی نیت سے جو اٹا گھٹا، وغیرہ قسم کے چڑھائے چڑھائے جاتے ہیں ان کا کھانا بھی حرمت میں ہو جب دیا اہل بریفی اللہ، بھنگ اور شراب کم نہیں ہے۔

(۷) تناسخ تو خیر عام ہوتی ہے بلکہ وہاں تو شطرنج جیسے خلاف اسلام محرمات البیس کا عام ارتکاب کیا جاتا ہے۔

(۸) قبروں اور مزاروں کا طواف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں کعبہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا طواف کرنا ایسا مسلمہ حرام ہے کہ بریلوی حضرات کے پیر مرشد جناب احمد رضا خاں نے بھی اسے تسلیم کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

بلاشبہ غیر کعبہ، محلہ کا طواف، تعظیماً ناجائز ہے اور غیر غلط

کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔

(ملاحظہ ہو احکام شریعت صفحہ ۱۲۵)

(۹) مردوں عورتوں کا بے پردہ عام اختلاط ہوتا ہے جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور بہت سے لوگ فسق و فجور اور حظ نفس حاصل کرنے کے لیے دہاں جاتے ہیں

اور بد معاش عورتیں اور مرد جنات اور آسیب اتروانے کے بہانے ہاں جاتے ہیں۔ اور پھر داد عیش دیتے ہیں

(۱۰) الغرض یہ ہے! یہاں دنیا بھر کے منکرات و فواحش کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور ہر قسم کے ہڈیان و خرافات سمجھے جاتے ہیں دل کھول کر خدا کی معصیت اور شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان تمام کاموں اور کارناموں کا ثواب اس بزرگ کی روح پرستوں کو ہدیہ کیا جاتا ہے جس کے مزار پر اس عرس یا میلہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔

بہر نوع ان عرسوں اور میلوں سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا نقصان گنہگار یہ بات یقینی ہے کہ بزرگوں کی ہڈیاں نیچنے والے گدی نشینوں اور ان کے پیچھے چانٹوں کی نہ صرف سال بھر کی روٹیوں بلکہ عیش و عشرت کے سامان کا مکمل انتظام ہو جاتا ہے اور یہی اس تمام کھڑاگ کے کھڑا کرنے کا اصلی مقصد تھا۔ کہ مسلمانوں کا مال کسی طریقے سے ہضم کیا جاسکے پوری طرح حاصل ہو گیا۔

مسائب قوم عند قوم فوائد

یہ ماننا کہ یہ امور اصل عرس کی حقیقت سے خارج ہیں۔ اور ان کی حیثیت گھاس بھوس جیسی ہے جو کسی باغ میں اگ آتے ہیں جس کا اصل کام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان عرسوں کے ہانی اور منتظم ان خلاف شرع امور کا قلع قمع کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ انسان کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام جس پاک پاکیزہ اور پر وقار معاشرہ کا علمبردار ہے۔ اس میں غنا و سرور اور ان منکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

لطف بالائے لطف یہ ہے کہ یہ سب امور براء در ان اسلام کے جس

مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ہاں ہوتے ہیں۔ اسی مکتبہ فکر کے امام و پیشوا فاضل بریلوی نے ان امور کو حرام قرار دیا ہے۔
(ملاحظہ ہو ان کی کتاب احکام شریعت حصہ اول از صفحہ ۲۵ تا ۲۷)

ہماری اس تلخ نوائی کی غرض غایت صرف یہ ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اب ہماری قوم میں بھی بعض مقامات پر اس قسم کے عرس میلے منانے کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ جس کی حوصلہ شکنی کرنا اور اس کا مکمل بائیکاٹ کرنا واجب و لازم ہے تاکہ اس شیطانی اڈے کا خاتمہ ہو۔ اور اس بدعت کا استیصال کیونکہ مردم فزبی اور دین کے نام پر دنیا کی تجارت سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے بقول حافظ شیرازی ہے

ما نظامی خود رندی کن خوش باش فلے با دام تنہیر کن چوں مگراں قرآن را

کہ ع در شریعت ما غیر رازیں گناہے نیست

الغرض! مروجہ عرس کے جواز پر — قرآن و سنت اور آثار اہل بیت و اصحابؓ سے کوئی سند نہیں ملتی۔ اور یہی چیز ان کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔

ہاں البتہ بزرگوں سے عقیدت و محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بے شک ان کی قبروں پر جب کراہتہ خوانی کی جائے۔ اور کاروائے خیر کی بجا آوری میں ان کی پیروی کی جائے۔

جس طرح انہوں نے احیاء دین میں زحمات ادا کیے ہیں۔ انہی کی طرح دین کو زندہ رکھنے کی جدوجہد کی جائے اور ان کی بخشش اور بلند درجات کی دعائیں مانگی جائیں اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے اور آخرت کربا و

کرنے کے لئے انکی قبور پر حاضری دی جائے۔ نہ یہ کہ ان قبروں پر عرس ”میلہ“ کے نام سے خدا و رسول کے حرام کردہ کاموں کا نہ صرف ارتکاب کیا جائے بلکہ ان کو جائز بلکہ کارِ ثواب سمجھا جائے۔ اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کیا جائے۔

الغرض! ایسے خلافِ شرع کاموں سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا واجب لازم ہے (واللہ الموفق)

۴۔ تو نگری و صحت مندی کو محبوبِ خدا اور غربتِ بیماری کو دشمنِ خدا ہونے کی علامت سمجھتے ہو امراء کی چابپوسی کرنا اور عیش و بہار کی توہین کرنا

عامۃ الناس یہ خیال کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال و دولت اور صحت و سلامتی کی دولت موجود ہو وہ محبوبِ خدا ہوتا ہے اور اس پر خالق و مالک کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ اور جو شخص دونوں دولتوں سے تہی دامن ہو یعنی غریب و نادار بھی ہو اور رنجور و بیمار بھی اسے دشمنِ خدا سمجھا جاتا ہے حالانکہ سوچ کا یہ انداز سراسر غیر اسلامی ہے یعنی بالکل کافرانہ ہے اور جہدِ جاہلیت کی یادگار ہے جو اپنی امارت و شکوہ مندی اور صاحبِ جاہ و جلال ہونے کو اپنے محبوبِ خدا اور مسلمانوں کی غربت و بے کسی کو دشمنِ خدا اور ذلیل ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے۔ (ملاحظہ ہو سورہ منافقون)

چُنّا پچہ خداوند عالم ان کی رد کرتے ہوئے فرماتا ہے
”وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ“

اے عزت تو اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول کے لیے یا اہل ایمان کے لیے لیکن منافق لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

حالانکہ امارت و غربت اور صحت و بیماری کا فلسفہ خدا حکیم نے سورہ فجر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ محض خدائی ابتلا و آزمائش ہے
 اَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَآ اَبْتَلْنٰهُ رَبٌّ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ
 فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ الْاٰيَةِ۔

یعنی خدا نے ہر شخص کا امتحان تو ضرور لینا ہے
 اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ
 لَا يُفْتَنُوْنَ۔

کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے کہنے سے کہ وہ ایمان لائے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟

یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر امتحان نہ ہو تو مخلص و منافق، مومن و کافر، ایمان اور طیب و نجیث کے درمیان تمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ خالق حکیم نے امتحان و ابتلا کے یہ پرچے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں کسی کا امتحان لیا ہے امیر مالدار بنا کر۔ اور کسی کا امتحان لیا ہے فقیر و نادار بنا کر۔ کسی کا امتحان لیا ہے صحتمند اور طاقتور بنا کر۔ اور کسی کا امتحان لیا ہے بیمار و کمزور بنا کر۔

تاکہ وہ دیکھے اور دکھائے کہ اس کی رضا و قضاء و قدر پر راضی رہتے ہوئے اس کی دنیوی نعمتوں کا شکر یہ کون ادا کرتا ہے؟

اور اس کی نازل کردہ دنیوی مصیبتوں پر صبر کون کرتا ہے؟ کیونکہ جو شخص بندہ خدا کہہ لے اپنے خالق و مالک کے عادلانہ و منصفانہ فیصلوں پر راضی

نہیں رہ سکتا۔۔۔ اسکو خدا کی زمین و آسمان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے
جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ خدا فرماتا ہے

«مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ نِعْمَاتِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى
بَلَائِي فَلْيَخُذْ مِنْ أَرْضِي وَسَمَائِي وَلْيَطْلُبْ دُبَّاسَوَاتِي»
جو شخص میری قضا قدر پر راضی نہیں رہ سکتا۔ اور نہ ہی میری نعمتوں
کا شکریہ ادا کر سکتا ہے اور نہ میری مصیبتوں پر صبر کر سکتا ہے

اسے چاہیے کہ میری زمین و آسمان سے نکل جائے اور کوئی اور
پروردگار تلاش کرے (جو اہرستہ) امید ہے کہ ان حقائق اسلامیہ کی
دوشنی میں یہ حقیقت بالکل واضح و آشکار ہو گئی ہوگی کہ مال و دولت
کی کثرت و فراوانی کو محبت ایندی۔ اور غربت و بیماری کی گراں باری
یا قلت سامانی کو عداوت، خداوندی کی نشانی قرار دینا غیر اسلامی نظریے کا نتیجہ
ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلئے اس غیر اسلامی سوچ کا۔۔۔

خاتمہ ضروری۔۔۔۔۔ اسی سابقہ غیر اسلامی نظریے کا یہ فطری نتیجہ ہے
کہ اُمراء اور ثروت مند حضرات کی آج نہ صرف تعظیم و تکریم بلکہ خوشامد و چاہووسی
کی جاتی ہے۔ (اگرچہ بے ایمان یا بد عمل ہی کیوں نہ ہوں) اور غرباء و مساکین
کی تذلیل و توہین کی جاتی ہے (اگرچہ مومن اور پاک و اچھے کیوں نہ ہوں) مگر جب ہم
نے سطور بالا میں اس نظریے کی بنیاد ہی منہدم کر دی ہے تو اس کے اس پر قائم
شدہ نظریے بھی خود بخود ختم ہو جائیگا۔

اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونے کے ناطہ سے احترام
کیا جائے کیونکہ آدمیت احترام آدمی است یا اس کے بعد اسلام و ایمان اور
درعہ تقویٰ کی وجہ سے اگر اُکرا کیا جائے جیسا کہ ارشادِ مجید ہے کہ «ان اکرم عند اللہ»

انتہا سکھ، اس میں امیری فیری، شاہی گداؤی یعنی شاہانہ شکوہ آرائی یا غریبانہ بے لوائی کا ہرگز کوئی دخل نہیں ہے۔

بلکہ ارشادات آل محمد علیہم السلام میں مال و دولت کی وجہ سے کسی کا احترام کرنے اور کسی کی غربت بے کسی کی وجہ سے اس کی توہین کرنے کی بے پناہ

مذمت وارد ہوئی ہے چنانچہ کئی روایات میں وارد ہے کہ جو شخص کسی شخص کی توہین کی وجہ سے اس کی تعظیم و خوشامد کرے (تاکہ اسے بھی کچھ حصہ رسدی مل جائے) تو اس کے دین کے دو ٹکٹ

(۲) ضائع ہو جاتے ہیں۔

اور جو شخص کسی غریب مومن کی اس کی غربت کی وجہ سے توہین کر لے وہ دراصل اپنے خدا کو مقابلہ کا چیلنج کرتا ہے۔ (جو اہر سنیہ)

لہذا اس غیر اسلامی سوچ اور اس غیر موجدانہ عمل سے دامن بچنا ضروری ہے تاکہ اس فکری بدعت اور اس کے نتیجہ میں غلط رسم کا خاتمہ ہو جائے۔
”قد جاء کربصا ثم من ربک فمنا ابصر فلنفسہ ومن عمی فاعلیہا“

غیر اسلامی طریقہ پر سلام کرنا اور جواب دینا | اسی طرح اس کا باہمی سلام و کلام اسلام کا شعار اور اخوت و محبت

کا دثار ہے اور سلام کرنے میں پہل کرنا سنت احمد مختار ہے ایک حدیث میں وارد ہے کہ سلام کرنے اور جواب دینے والے کو سونیکیاں ملتی ہیں جن میں سے ننانوے نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں (حالانکہ سلام کرنا سنت ہے) اور صرف ایک نیکی جواب دینے والے کو ملتی ہے (حالانکہ جواب دینا واجب ہے) (حلیۃ المتقین)

بھی فقر کہتے ہیں۔

قطع نظر اس جملہ کے نامکمل ہونے اور اس خطاب کے بے محل ہونے اور ائمہ طاہرینؑ اور دوسرے بزرگانِ دین سے منقول نہ ہونے اور ہمارے ملک کے سوا کوئی اسلامی ملک میں اس رائج نہ ہونے کے پھر بھی اگر اسلامی سلام جواب کے بعد اس کو بطور وسیلہ کہہ دیا جائے تو اس میں بظاہر کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ مقام وسیلہ میں مدد علیٰ برحق ہے مگر اسے اسلامی سلام کا قائم مقام قرار دینا اور اصل اسلامی سلام کو سرے سے ترک کر دینا کس طرح بلی دست نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسے مستحسن قرار دیا جاسکتا ہے۔

پھر بعض لوگ سلام کرتے۔ وقتِ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بعض سینہ پر اور بعض ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام نہ کیا کرو کہ یہ نصائے کا طریقہ ہے اور نہ سینہ پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا کرو کہ یہ مجوسی طریقہ ہے اور نہ ہاتھ اٹھا کر سلام کیا کرو کہ یہ یہود کا طریقہ ہے کیونکہ تم نہ نصرانی ہو نہ مجوسی اور نہ یہودی لہذا تم صرف منہ سے سلام کیا کرو۔ (کنز العمال وغیرہ)

یا اس سے آگے بڑھو تو مصافحہ کرو۔ اور اگر اسے ترقی کرو تو معافہ کرو تاکہ اسلامی اخوت و محبت میں اضافہ و از زیاد ہو۔ اور نفرت و کدورت کا خاتمہ

کیونکہ! ع

آئین ماست سینہ چوں آئینہ داشتین

اور ظ

کفر است در طریقت ما کیسہ داشتین

ان فی ذالک لایات لقوم یعقلون

(۸) رہبانیت اختیار کرنا | بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا انسان کے لیے درحقیقت ایک قیصر ہے

اور جسم روح کے لیے بمنزلہ پنجرے کے ہے اور اسکی مادی خواہشات، اس پنجرے کی تتلیاں ہیں۔ انسانی نجات کا دار مدار اس بات پر ہے کہ اس قید خانہ کی دیواروں کو توڑ کر اس پنجرے سے اپنی روح کو آزاد کرائے یعنی دنیا و مافیہا کو ترک کر کے آبادیوں سے دور نکل جائے اور کسی گوشہ طہانیت میں بیٹھ کر خدا سے نور لگائے۔ اور اس کی یاد منائے اور مادی خواہشات کا گلا گھونٹ دے۔ مثلاً نکاح سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو خفقی کرے اور مشکل ریاضتیں کرے جیسے کہ ہمیشہ روزے رکھے روزہ رکھ کر رات کو بھی کچھ نہ کھائے۔ قوت گویائی سے کام لے ہمیشہ خاموشی سادھ لے۔ اور اسی طرح شب بیداری کرے کہ جسم لاغر و کمزور ہو جائے اور آدمی بیرونی پکوں کے جنجال سے نجات پا جائے اور یہ لوگ اس کا نام زہد و تقہر کہتے ہوں۔

سو واضح ہو کہ اس چیز کا نام ”رہبانیت“ ہے جس کا اسلام سے اور اسلام کا اسکو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے عیسائیوں نے ایجاد کیا خدا تعالیٰ اس پر تنقید کرتے ہوئے فرماتا ہے

و رہبانیتۃ ابتدعوها ما کتبناھا علیہم (حدید)

انہوں نے خود رہبانیت گھڑی تھی۔ ہم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، اور بانی اسلام فرماتے ہیں۔

لا رہبانیتۃ فی الاسلام

اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

نہ صرف یہ کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ خدا کی کسی شریعت میں بھی اس کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے اسلام معاشرت اور اجتماع کا دین ہے اسلام انسان کی طبعی خواہشات کا گھلا گھوٹنے کا حکم نہیں بلکہ جائز طریقہ پر ان کی تسکین کا انتظام کرتا ہے۔

رہبانیت پر عمل کرنے والا اسلام و انسانیت کی بہت سی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ جہاں وہ شادی بیاہ کی سعادتوں سے محروم ہوتا ہے وہاں نعمت اولاد اور ان کی تربیت کی برکتوں سے بھی تہی دامن رہتا ہے جہاں وہ بیماروں کی تیمارداری کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا وہاں تشیع جنازہ کی سعادت سے بھی بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔

جہاں اہل ایمان کے دکھ درد میں شامل ہو کر ان کی حاجت براری کرنے کے ثواب سے محروم ہوتا ہے وہاں اور ہزاروں معاشرتی فوائد و عوائد سے بھی استفادہ نہیں کر سکتا۔

الغرض سے اسلام کی ایک ایک بات سے رہبانیت کے غیر اسلامی تصور کی تردید ہوتی ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کے میدان میں قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ کے جملہ انفرادی و اجتماعی احکام و اوامر کی اطاعت کر کے اپنے فرمانبردار رعایا ہونے کا ثبوت پیش کرے یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں بے شمار ایسی باتیں بھی ہیں جن کا تعلق دنیا بھر کی زندگی سے ہے۔

اور تنہائی کے سسنا گوشوں میں ان پر عمل کرنا اس طرح ناممکن ہے جس طرح خشکی میں تیرنا ممکن نہیں ہے۔

مذکورہ بالا اجمالی حقائق سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکارا ہو جاتی ہے کہ ”رہبانیت“ کے نام سے خدا پرستی کا طریقہ لوگوں کا من گھڑت ہے اور بدعت ہے۔ — خلاصہ یہ ہے کہ ”اللہ کے دین کا مزاج کبھی بھی ”رہبانیت“ نام کے کسی فلسفے سے ہم آہنگ نہیں تھا۔“
(از ”اسلام ایک نظریہ“)

اور نہ اے، لہذا اس بدعت سے بکلی اجتناب واجب ہے۔

هذه تذكرة فمن شاء ذكوة

(۹) **تصوف و عرفان کی بدعت**
تصوف عرفان بہ زعم صوفیاں نہ صرف براہ راست خدا تک رسائی حاصل

کرنے بلکہ خدا تک پہنچ کر اور اپنی خودی کو اس کی ذات میں ضم کر دینے اور ”من تو شدم تو من شدی“ کا راگ الاپنے کا ایک خود ساختہ اور خانہ ساز طریقہ ہے جس کا اسلام اور قرآن کی مقدس تعلیمات کے ساتھ اتنا بھی ربط و تعلق نہیں ہے جتنا کہ کھجور کی گٹھلی کا اس کے پھل کا ہے۔

یہ تصوف کیا ہے؟ فلاسفہ یونان کے معومات، یہودیوں کے نظریات عیسائیوں کے عنذیات، ہندوؤں کے حشرافات اور جوگیوں کے ریاضیات کا ایک ایسا ملغوبہ ہے کہ

کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

بقول ڈاکٹر اقبال۔

”اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود اسلام میں

ایک اجنبی پودا ہے۔“ (اقبال نامہ)

اس بنیادی اصول کو ہمیں دا، انسان کا براہ راست خدا سے مکالمہ، (۲)

نفس انسانی کا حقیقت مطلقہ (خدا) کے ساتھ مل جانا جیسے صوفیہ وصال یا فنا فی اللہ کہتے ہیں۔

(۲) تصوف کا اسلام میں داخلہ

تصوف (جسے آجکل بہت پسند لوگ "عرفان" اور

بدنامی سے بچنے کے لیے صوفیہ کو عرفا کہتے ہیں) کی عمارت کا سنگ بنیاد "وحدت الوجود" بلکہ "وحدت الوجود" اور "ہمدادست" جیسے غیر اسلامی بلکہ سراسر مشرکانہ و کافرانہ نظریات پر قائم ہے پھر اسلام میں یہ تصوف کس طرح داخل ہوا؟ اور اسے کس طرح مشرف باسلام کیا گیا؟ یہ ایک خوب چکاں داستان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وفات نبویؐ کے بعد خاندان رسالت سے ظاہری اقتدار چھیننے کے بعد بنی امیہ کے دور میں اس خانوادہ عصمت و طہارت کے روحانی اقتدار پر شیخوں مارنے کی خاطر بظاہر تارک دنیا اور بہ باطن سب دنیا قسم کا ایک صوف پوش گروہ تیار کیا گیا اور اسے حکومتی سرپرستی سے نوازا گیا۔ اس کی خود ساختہ کشوف و کرامات کا ڈھنڈورا پیٹا گیا تاکہ عامۃ الناس کو خاندان نبوت کے دروازہ سے ہٹایا جائے۔ اور ان لوگوں کے دروازہ پر جھکیا جائے۔

(انوار الہامیہ وغیرہ)

(۳) صوفیہ کی مذمت کلام معصومین کی روشنی میں

صوفیہ کی مذمت میں ائمہ طاہرین

علیہم السلام کے اس قدر فرامین ہماری مستند کتابوں میں موجود ہیں کہ جن کا عدد احزابا مشکل ہے یہاں بطور نمونہ مشتے از خروارے دو چار ارشادات پیش کئے جاتے ہیں۔

(۱) علامہ مقدس اردبیلی اپنی جلیل القدر کتاب حذیقۃ الشیعہ میں بکثرت

خود رقم خسرازی ہیں کہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ
 زمانہ حاضرہ میں (ماضی قریب میں) ایک قوم پیدا ہوئی ہے جسے صوفیہ
 کہا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انہم اعدائنا۔
 فمن مال الیہم فہو منہم ویحشر منہم ویسکون اقوام یدخون جہنم اذ یسلون الیہم
 ویقشرون بہم ویلقبون انفسہم بلبسہم ویأولون اقوالہم انالمن مال الیہم فلیس
 منا وانامنہ براء ومن انکرہم ورد علیہم کان کمن جاعدا الکفار بنین یدی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

لاریب یہ لوگ ہم اہل بیت و رسالت کے دشمن ہیں پس جو شخص ان
 کی طرف مائل ہو۔ اور ان سے محبت رکھے وہ بھی ان میں سے شمار
 ہوگا۔ اور وہ ان کے ساتھ محشور ہوگا۔

فرمایا بہت ہی جلد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے گئے جو ہماری محبت
 اور دوستی کا دعوے کریں گے۔ اور باوجود اس کے وہ صوفیوں کی طرف
 مائل ہوں گے اور لباس اور اس لقب میں ان کی مشابہت اختیار کریں
 گے۔ اور ان کے (کافرانہ اور مشرکانہ) اقوال کی تائید کریں گے لہذا وہ
 ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ ہم ان سے بیزار ہیں جو شخص ان سے
 نفرت اور انکار کریگا اور ان کے بد خیالات کی تردید کریگا اس کا ثواب
 ایسے شخص کی مانند ہوگا جس نے نبی پاک ص کے ہمراہ جہاد کرنے کا شرف
 حاصل کیا ہے۔ (حدیقہ الشیعہ ص ۵۶۲ تا آخر ص ۵۶۳ طبع جدید)

(۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ:
 الصوفیۃ کلہم من اعدائنا و طریقتہم مباحیۃ
 بطریقنا

سب صوفی ہمارے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقہ کے منافی
 متافی ہے (ایضاً)

ان لوگوں کے مکروہ چہروں کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔

(۳) سنیز جناب مقدس اردبیلی حضرت شیخ مفید کے حوالہ سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ کہ اچانک صوفیوں کا ایک گروہ وارد ہوا اور مسجد نبوی میں بنائے ایک طرف دائرہ کی شکل میں بیٹھ کر تہلیل (لا الہ الا اللہ) کا ورد کرنے میں مشغول ہو گیا تو آپ نے فرمایا ان فریب کاروں کی طرف توجہ نہ کرو یہ شیطان کے خلیفے ہیں

«انہم اخص طوائف الصوفیۃ والصوفیۃ کلہم

من مخالفینا و طریقتہم مغایرة لطریقنا و ان

ھذا الانصاری و مجوس ھذا الامة۔ الخ»

«یہ صوفیوں کا پست ترین گروہ ہے اور تمام صوفیہ ہمارے مخالف ہیں اور ان کا راستہ ہمارے راستہ سے جدا ہے اور یہ اس امت کے نصاب سے اور مجوسی ہیں۔ (حدیث الشیعہ ۶۰۲، ۶۰۳)

(۴) بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ خود بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد عقیدہ و بد عمل گروہ کی پیدائش کی پیشگوئی فرمائی تھی۔

اور فرض ہو رہی صلیا پر لکھا ہے

فہو الساری فی مسہی المخلوقات والابدعات

خدا ہی تمام مخلوقات میں جاری و ساری ہے

(۳) لا ادم فی الکن ولا ابلیس ولا ملک سلیمان ولا بلقیس

فالکل عبارة دانت المعنی یا من هو بالقلوب مقتناطیس

(کتاب وحدۃ الوجود الشہود ص ۱۲۸)

منصور حلاج خدا سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ

مزجت روحک فی روحی کہا

تمہارے انصاف کے لئے بالعماء الذلال

تیری روح میری روح کے ساتھ اس طرح مل گئی ہے جس طرح شراب

صاف و شفاف پانی میں ملا دی جاتی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ص ۱۳۳)

نیز منصور لکھتا ہے

ردما کان فی اهل السماء موحد مثل ابلیس فقال له

اسجد قال لا غیر وقال له وان علیک لعنتی قال لا غیر

یعنی آسمان والوں میں ابلیس جیسا کوئی موحد نہ تھا خدا نے کہا آدم کی سجدہ

کر۔ اس نے کہا کہ غیر کا وجود ہی نہیں ہے خدا نے کہا تجھ پر میری لعنت

اس نے کہا تیرے سوا کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔

(کتاب طور سین مترجم، ب ۱۲۴/۱۲۸ طبع لاہور)

منصور کا دعویٰ "انا الحق" اتنا مشہور و مسلم ہے کہ کوئی صاحب عقل

و علم اس کا انکار نہیں کر سکتا (طور سین ص ۱۲۸)

ابن نیرم نے لکھا ہے کہ حلاج اپنے پیروکاروں کے سامنے اپنی

خدائی کا دعوائے کیا کرتا تھا۔ (فہرست ابن ندیم)

۴۲۔ سب از ابن عربی لکھا ہے۔

سبحان من اظهر الاشياء وهو عینہا فما نظرت في
غير وجهه وما سمعت اذ في خلاف كلامه

(فتوحات مکینہ ط ۴۵۹ ج ۲ طبع بیروت)

یہی وہ منصور حلاج ہے جس کے قتل کا فتوائے دینے والوں میں سرفہرست
جناب حسین بن روح تھے۔ جو کہ امام زمانہ کے نائب خاص تھے اور انہوں
نے یہ فتوائے ناجیہ مقدسہ سے توقیع مبارک آجانے کے بعد صادر فرمایا تھا
امام زمانہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس سے بیزاری ظاہر کی ہے
(احتجاج طبرسی، کتاب غیبت شیخ طوسی)

محمود شبستری کہتا ہے

مسلمان گردانستی کہ بت چیت

بدانستے کہ دیں در بت پرستی است۔

یعنی مسلمان جاننا کہ بت کیا ہے و سمجھنا بت پرستی میں خدا ہے۔

(گلشن زار ط ۲۹۴ طبع لاہور)

شبلی کہتا ہے۔

انا قول وانا اسمع فہل فی الدارین غیری۔

میں ہی کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں آیا دارین میں میں سے کسی اور کوئی

(العرف علی مذہب التصوف ط ۱۴۵ طبع مصر)

خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں۔

”شبلی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بہشت اور دوزخ کو ایک لقمہ سمجھ کر کھا جاؤں تاکہ بے سبب اس کی عبادت نہ کریں۔“ ذکر ہے کہ ایک دن حضرت شبلی و حدیث وجود پر و غطا فرما رہے تھے کہ حضرت جنید آئے اور فرمایا کہ اے شبلی! زیادہ فاش نہ کر۔ حضرت شبلی نے فرمایا میں ہی کہتا ہوں اور میں ہی سُنتا ہوں۔ دونوں جہانوں میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

(فیوضات فریدیہ ترجمہ فائدہ سریدہ ص ۱۶۷)

اسی سلسلہ کے ایک اہم رکن جناب پیر رومی بھی ہیں۔ جو کہتے ہیں
”خود کوزہ و خود گل کوزہ و خود کوزہ گر“

خود بر سر دکان برآمد دل پر دو نہال شد
(مشقوی)

۵۔ ایک تاویل علیل :- عرفان باقی کے حامی لوگ کہا کرتے ہیں کہ عرفا کے الفاظ و عبارات کے ظاہری معنی حجت نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کے خاص معنی ہوتے ہیں جن کو عوام تو کجا عام علماء و فقہاء بھی نہیں سمجھ سکتے اے سبحان اللہ! قرآن و حدیث کے ظواہر تو حجت مہمل۔ اور انہیں علماء و فقہاء سمجھ بھی سکیں۔ مگر صوفیہ و عرفا کے کلام کا ظاہر نہ حجت ہو اور نہ اسے کوئی سمجھ سکے تو پھر یہ کلام ہے یا کوئی معنی؟ جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا؟

۶۔ صوفیہ کے بعض اعمال و افعال شیعہ کا تذکرہ :- یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ عقیدہ و عمل لازم و ملزوم ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال و عمل فکری و کردار بھی درست

ہوگا۔ اور اگر عقیدہ غلط ہے تو لازماً عمل بھی برباد ہوگا۔ بنا بریں جب اس طائفہ کا عقیدہ غلط ہے تو عمل کی صحت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

چنانچہ یہ فرقہ تمام ظاہری شرعی عبادات کو ”قنطرة المعرفة“ معرفت حاصل کرنے کا پل تصور کرتا ہے اور جب وہ اس پل سے عبور کر کے واصل باللہ اور فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ جائے تو عبادات کو لغو محض تصور کرتا ہے چنانچہ ذائد فریدیہ مترجم صلا میں لکھا ہے کہ الشیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا جس شخص واصل باللہ ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا پس اس شخص اللہ کے ساتھ شرک کیا۔

اور یہ لوگ بخیال خویش جو ارادہ و وظائف اور عبادات کرتے ہیں وہ بدعت کے زمرہ میں آتی ہیں جیسے ذکر خفی، ذکر جلی کرنا اور حلقات ذکر کا قافا کرنا اور ان میں غنا اور موسیقی سے لطف اندوز ہونا اور پھر وہاں ہاؤسوں کا شور بلند کرنا۔ اور ان کے نتیجہ میں حال کا پڑنا وغیرہ اور پھر شریعت و طریقت و حقیقت کی اصطلاحیں قائم کرنا اور مساعد و معابد کے بالمقابل نظام خانقاہی کا اہتمام کرنا اور ان میں مختلف ریاضات کرنا خود ان کے اس نظام کے اسلام کے موازی و منافی ہونے کی ناقابل رد دلیل ہے۔ (ظلمت بعضہا فوق بعض)

پھر ان تمام خرافات و بدعات کے ارتکاب کے مقصد اقصیٰ ”روحانیت“ اور معرفت کا حصول اور روحانی ترقی کی طلب تروپ بیان کیا جاتا ہے حالانکہ روحانیت ایک ایسا نقطہ ہے جو آج تک شرمندہ معنی نہیں ہوا ہے ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ معنی نہ ہوا

جس قوم میں عمل کا فقدان ہو اور وہ عمل کے میدان میں قدم رکھنے سے

ہچکچاتی ہو اور انحطاط اور تنزل کی طرف گامزن ہو اور علمی و عملی مسائل سے عہدِ برآ ہونے سے قاصر ہو وہ تصوف کی مزعومہ باطنی ولایت و سرمدیت کی اوٹ میں پناہ لینے کی ناکام کوشش کرتی ہے اور اس کا دار و مدار باطنی معنی پر ہوتا ہے۔ اہل دانش جانتے ہیں کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل میں باطنی معنی تلاش کرنا دراصل اس دستور العمل کو مسخ یا منسوخ کرنے کے مترادف ہے۔ الغرض! تصوف کسی قوم کے قومی و ملی انحطاط اور زوال پذیری کی علامت ہے۔ خدا اسکی ہماری قوم و ملت کو محفوظ رکھے اس لیے ہم قوم کے جیالوں کو مشورہ دیں گے کہ

زنگل کو خالقوں سے ادا کر رکھیں شبیر علی

چند نام نہاد عرفاء اسلام کے نام ستم ظریفی یہ ہے کہ آج وہ لوگ بھی تصوف و عرفان سے متاثر نظر آتے

ہیں۔ جن کے پیشواؤں سے روحانی اقتدار چھیننے کے لیے تصوف کا اسلام میں کھڑا کر دیا گیا تھا اور صوفیہ کی سرپرستی کی گئی تھی۔

آج بڑے شد و مد کے ساتھ ان لوگوں کو عرفاء اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے مگر تمام عمر ان کو یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ ہانی اسلام کا خلیفہ برحق اور جانشین اقل علی بن ابی طالب ہیں یا ابوبکر بن ابوقحافہ؟

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بوالعجبی ست

ان عرفاء میں سرفہرست (۱) محی الدین ابن عربی (بالفاظ مناسب محبت الدین)

ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ

اہل اللہ کی ایک جماعت ہے جسے ”جلیوں“ کہتے ہیں ان کو

رجب کے مہینہ میں زیادہ کشف و کرامات ہوتے ہیں — ان میں سے ایک بزرگ کی میں نے زیارت کی ہے، جن کو شیعہ خنزیریہ کی شکل میں نظر آتے تھے۔
(فتوحات مکیہ ص ۲۷ طبع بیروت)

۱۲-۱: انہی عرفا میں سے ایک عارف المعارف غزالی ہیں جنھوں نے احیاء العلوم میں یزید پلیدی کی پوری دکالت کر کے — اسے شہادت امام سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے مومن ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔

۱۴: انہی عرفا میں سے ایک شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بزرگم خود متعدد دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ شیعہ اس امت کے ”یہودی“ ہیں (معاذ اللہ)

۵:- اور انہی عرفا میں ایک بڑا عارف منصور ملاح ہے۔ جن پر امام زمانہؑ نے لعنت کی ہے اور تبرا کیا ہے۔ (احتجاج طبسی)

غور و فکر اور عبرت کا مقام ہے کہ جن بدعتیوں کو شیعہ خنزیریہ کی شکل میں نظر آئیں اور جو ان کو یہود ٹھہرائیں اور جو یزید پلیدی کی وکالت فرمائیں اور جن پر امام زمانہؑ لعنت و نفرین فرمائیں وہی لوگ جگہ جگہ عرفان یافتہوں کو عرفا و اسلام نظر آئیں عجب تعجب بر تو اے چہ رخ مگرداں تفو

۹: **قرض لینا :-** اگرچہ قرض بیعت کے زمرہ میں نہیں آتا۔ کیونکہ یہ لعنت اسلام سے پہلے موجود تھی اسلام نے اس میں کافی حد تک اصلاح کی ہے اور اس کے لئے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں مگر چونکہ یہ ایک عام معاشرتی خرابی ہے اور بہت بُری رسم ہے اسلئے یہاں

اس کا ضمناً تذکرہ اصلاح معاشرہ کے لئے فائدہ سے خالی نہیں ہے بلکہ بے جا بے ضرورت یا ضرورت سے زیادہ قرض لینے کو بدعت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔

قرض ایک چھوٹا سا سہ حرفی لفظ ہے جو بڑی آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتا ہے مگر خدا نخواستہ جب اٹھایا جائے تو پھر اُترنے میں نہیں آتا قرض کے اس قدر نقصانات ہیں جو ضبط تحریر میں نہیں لائے جاسکتے۔

قرض کے بعض نقصانات

۱: **بے عزتی :-** مقروض اپنے قرض خواہوں کو شکل نہیں دکھاتا اور کبھی سر راہ مل جائے تو ان سے منہ چھپاتا ہے کہ کہیں اس کی بے عزتی نہ کر دیں۔
۲: **دروغ گوئی :-** مقروض کو جھوٹ ضرور بونا پڑتا ہے جب قرض خواہ تقاضا کرے تو یہ ایک تاریخ کا وعدہ کر دیتا ہے مگر ایفار کی توفیق نہیں ہوتی اسلئے وعدہ پر وعدہ کئے جاتا ہے اس طرح جھوٹ قرضہ کی ایشیت پر سوار رہتا ہے۔

۳: **بے اعتدالی :-** مقروض بار بار وعدہ کرنے اور پھر پورا نہ کرنے

کی وجہ سے بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ قرض خواہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کے وعدہ کا اعتبار نہیں کرتے۔

۴: عمار دھرم کی غلامی :- مقروض قرض خواہ کا غلام ہوتا ہے اور یہ پھندا اس کی گردن سے کبھی نکلتا نہیں ہے۔

۱۵: بددیانتی :- قرض لیتے لیتے بعض اوقات ذہبت بایں جامی رسد کہ لوگ اس نیت سے قرض لیتے ہیں کہ کس نے ادا کرنا ہے ایسے وہ جان بوجھ کر اس قدر قرض لے لیتے ہیں جس کی ادائیگی ان کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ — ظاہر ہے کہ یہ کھلی ہوئی بددیانتی ہے۔ کیونکہ ”اَدَا اِلَیْنِ مِنَ الدِّیْنِ“

۶: گنبد والوں کے لیے مصیبت :- جس طرح خود مقروض پریشان حال ہوتا ہے اسی طرح اس کے گنبد کے لوگ بھی ہر وقت بیم خوف سے پریشان حال رہتے ہیں۔ کہ اب کوئی قرض خواہ آیا اور اب۔

۷: دوستوں کو دشمن بنانا :- جب دوستوں سے قرضہ طلب کیا جائے تو یا تو دوست قرضہ نہ دے گا یا دے گا۔ اور یہ دونوں صورتیں دوستی کے لیے قہقہے کا کام کرتی ہیں۔ — اگر دوست نے قرضہ نہ دیا تو اسی وقت دوستی ختم! — اور اگر دے دیا تو جب مدت تک انتظار کرنے کے بعد وہ مطالبہ کرے گا۔ اور یہ صاحب ٹال مٹول کریں گے اس لیے پھر دوستی میں بھنگ پڑ جائیگی اور بالآخر خاتمہ پر منتج ہوگی اس لیے کہا گیا ہے الْقَرْضُ مَقْرَاضٌ الْمَحِیَّةُ۔

۸: اخلاق و روحانی نقصان :- جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مقروض کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی خیانت کرتا ہے کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے وغیرہ

تو اس کے ناقابل تلافی اس کا اخلاقی و روحانی نقصان ہوتا ہے۔

۹: سودی بالکل بربادی۔ اور اگر سودی قرضے جو شرعاً حرام ہے تو پھر دین و ایمان کی بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بربادی کا مکمل سامان ہے۔

قرضے بچنے کا طریقہ

اگر انسان دورانیشی اور عاقبت بینی سے کام لے اور کفایت شعاری کو عمل میں لائے اور اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرے اور اپنے پاؤں پھیلائے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لیا کرے تو کبھی اس بلائے بے درماں میں مبتلا نہ ہو۔
ابوالفضل نے اپنی بعض تالیفات میں معاشیات کے سلسلہ میں لوگوں کی اس طرح تقسیم کی ہے۔

- ۱:- کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی خرچ کر دیتے ہیں۔
 - ۲) کچھ لوگ وہ ہیں جن کی آمدنی کم اور خرچ زیادہ ہوتا ہے۔
 - ۳) اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی آمدنی زیادہ اور خرچ کم یعنی اپنی زیادہ یا مختوڑی آمدنی میں سے آڑے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ نہ عقل مند ہیں اور احمق۔ دوسری قسم کے لوگ بالکل احمق ہیں۔ البتہ تیسری قسم کے لوگ عقل مند کہلانے کے حقدار ہیں۔
- (دفعۃ ابوالفضل)

الغرض! دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو قرضہ لیتے ہیں دوسرے وہ جو قرضہ دیتے ہیں یعنی ایک پس انداز کرنے والا، دوسرا برباد

کرنے والا، ایک دُور اندیش، دوسرا کوتاہ اندیش، ایک کفایت شعار، دوسرا فضول خرچ، ایک مالدار، دوسرا نادار۔

یہ امر تجربہ سے ثابت ہے کہ قرض کا دار و مدار زیادہ یا تھوڑی آمدنی پر نہیں۔ بلکہ کفایت شعاری اور فضول خرچی پر ہے، بعض قلیل آمدنی والے قرض نہیں لیتے اور اپنی گذراوقات کے ساتھ جائداد بھی بنا لیتے ہیں۔ اور بعض بڑی آرنی والے بھاری قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ منتقل مندی یہ ہے کہ اپنی آمدنی اور خرچ کا مکمل اندازہ لگایا جائے۔ اور اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے، شادی و غم وغیرہ کی غلط رسوں پر فضول خرچی کرنے سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ بلکہ اپنی آمد سے کچھ نہ کچھ ضرور پس انداز کیا جائے۔ پھر دیکھیں قرض لینے کی کبھی نوبت نہیں آئیگی۔

دیکھئے! اگر کسی شخص کو حاکم وقت۔ صرف چار سیر بخود بریاں اور پانی کا ایک گھڑا دے کر ایک ماہ کے لیے تیرہ ٹنار مکان میں قید کر دے اور دروازہ منتقل کرے، پہرہ دار بٹھا دے کہ کوئی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ آجاسکے تو تمہارا کیا خیال ہے۔

وہ قیدی اس زمان و نفقہ کو چند روز میں پیٹ بھر کر کھاپی کر ختم کر دیتا یا اس کا اس طرح اندازہ کے ساتھ خرچ کر دیتا کہ پیرامہینہ نکل جائے، یقیناً وہ اس دوسری صورت کو اختیار کر لیتا۔ تو جو لوگ بھی اس عالم اسباب میں زندگی کے چند دن عزت سے گزارنا چاہتے ہیں ان کو اسی طرح دُور اندیشی سے کام لے کر وقت گزارنا پڑے گا۔

بلیبل شیراز کہتے ہیں

بدختر چہ خوش گفت بالوئے دیہہ : کہ روزے نوا برگ سبختی بہر
ہمہ وقت پر دار مشک و سبو : کہ پیوستہ درودہ رواں نیت جو
لاکھوں آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے محض اس خواہش
میں تباہ ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں میں معزز کہلائیں وہ یہ نہیں جانتے کہ حقیقی
عزت ظاہری نمائش میں نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے تھوڑے سے وقت
کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے۔

مگر جب اصل حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو وہ پہلے سے بھی
زیادہ لوگوں کی نظروں میں خفیف ہو جاتا ہے اسلئے عقل مندوں کا قول ہے
کہ در کوئی سلیم العقل آدمی یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کی نسبت

وہ خیال کریں جو در حقیقت وہ نہیں ہے۔
ملفوظ رہے کہ آسودگی کا زمانہ مفلسی کے زمانہ سے زیادہ آزمائش کا باعث
ہوتا ہے۔ لوگ جب تھوڑا سا آسودہ ہونے لگتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ
عیش و عشرت کے اسباب بڑھانے لگ جاتے ہیں اور اس طرح ان کی
آمدنی سے اخراجات بڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی نمائشی و صنعتی
کو قائم رکھتے رکھتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر
کڑی نظر رکھنی چاہیئے کہ ع

”ان الصغیرین یشیج الکبیر“

کہ چھوٹی باتوں سے بڑی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔
ایک شریف آدمی کا بیان ہے کہ جب وہ اپنی تجارت سے آسودہ ہونے
لگا تو اس کی بیوی کو عمدہ اور شاندار پلنگ کا شوق پیدا ہوا۔ پچانچہ اسکا پلنگ
پر چھ ہزار پونڈ خرچ ہو گیا (یہ سستے دور کی بات ہے) وہ اس طرح کہ جب

پلنگ تیار ہو کر گھر پہنچا تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کی ارد گرد رکھنے کے لیے کرسیاں بھی نئی اور خوب صورت ہوں پھر ان کا آرڈر دیا گیا جب وہ تیار ہو کر آگئیں تو پھر ان کی مناسبت سے گھر کے تمام پرچے، چلمنیں، قالین، اور میزیں بھی درکار ہوئیں۔

الغرض گھر کا سارا سامان بدل گیا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر دیکھا گیا کہ پرانی وضع کا یہ تنگ اور پرانا مکان اس نئے ساز و سامان کے لیے موزوں نہیں ہے چنانچہ ایک نیا اور وسیع مکان تیار کرنا پڑا جس کی وجہ سے اسے چھ ہزار پونڈ کا بھت لگ گیا۔

پھر اس مکان کی دیکھ بھال اور درستی کے لیے نوکروں چاکروں کا سوا دو ہزار پونڈ سالانہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ روپیہ پیسہ دافر تھا۔ ورنہ عجب نہ تھا کہ اس پلنگ کی بدولت آج بھیک مانگتا ہوتا۔

بہر کیف دانش مندی یہ ہے کہ اپنی آمدنی پر گزند اوقات کیا جائے۔ فضل خرچی سے دامن بچایا جائے۔ اور تھوڑی بہت زحمت و تکلیف برداشت کر لی جائے مگر قرضہ ہرگز نہ لیا جائے۔ و نعم ما قیل۔

بہ تمنائے گوشت مروں بہ زلفاضلے زشت۔ قصا ہاں

انگلستان کے ایک فاضل بیان کرتے ہیں شروع میں میں نے اپنا کام چلانے کے لیے دس پونڈ قرضہ لیا مگر بہت جلد سمجھ آ گئی۔ اس لیے تکلیف اٹھا کر وہ قرضہ مع سودا دکر دیا۔ پھر زندگی بھر کبھی قرضہ کا نام نہ لیا۔ بار بار ضرورتوں نے قرضہ لینے کی ترغیب دی اور میری اس قدر عزت بھی تھی کہ میرے اہباب بلا سود مجھے قرضہ بھی دیدیتے مگر میں نے کبھی اس کی جرأت نہ کی۔ بالآخر میرے حوصلہ اور ہمت نے مجھے قرضہ لینے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

بے نیاز کر دیا، (از رسالہ قرض، مولوی محبوب عالم مرحوم)

اسلئے دانش مندی یہ ہے کہ قرض لینے کی رسم بد سے (جو معاشرہ میں دبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے) اپنے دامن کو بچایا جائے اور سوائے ناگزیر حالات کے اس کا تصور بھی نہ کیا جائے۔

۱۱: عورتوں کا ناخن بڑھانا اور ناخن پالش لگانا:- تہذیب مغرب کے گندے انڈوں میں سے ایک گندا انڈہ یہ بھی ہے کہ مغربی عورتوں کی دیکھا دکھی ہماری عورتوں نے بھی بندریوں کی طرح لمبے لمبے ناخن بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ شرعاً ان کے کٹوانے کا حکم ہے اور پھر اس پستم یہ ہے کہ ان پر دبیز قسم کی پالش لگالیتی ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کا غسل بھی غلط اور وضو بھی غلط۔ کیونکہ اس لامی نقطہ کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ غسل میں بدن کا کوئی حصہ اور وضو میں اعضاء وضو کا کوئی حصہ (اگرچہ بال کے برابر ہی ہو) خشک رہ جائے تو اس کے غسل یا وضو باطل ہو جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس پالش کی وجہ سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب غسل یا وضو صحیح نہ ہوا۔ تو اس طرح ان کی وہ عبادت صحیح نہ ہوگی جس میں طہارت شرط ہے اس کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس قدر گھائے کا سودا ہے اسلئے ایسی عورتوں کو جو اس رسم بد کا شکار ہیں مخلصانہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ

تہذیب نو کے منہ پر دو تھپڑ رسید کرو: جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے عورتوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ ان کی زینت زیور، لباس، ناخن پالش لگانے میں نہیں ہے بلکہ شرم و حیا، علم و ہنر، محنت و پاکدامنی اور پردہ میں ہے۔ عجب بآب و رنگ خال و خط چہ حاجت رُوئے زیباراہ

۱۲۔ ڈاڑھی منڈوانا اور مونچھیں بڑھانا۔ منجملہ غیر اسلامی رسموں کے ایک مردوں کا ڈاڑھی منڈوانا

اور مونچھیں بڑھانا بھی ہے۔ فقہ جعفریہ میں ڈاڑھی منڈوانے کی حرمت اور مونچھیں بڑھانے کی کراہت شدیدہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ کہ ڈاڑھی منڈوانا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔

اسلام کے اندر اس فعل شنیع کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس موضوع پر عربی، فارسی، اور اردو وغیرہ میں بہت سے کتب و رسائل لکھے گئے ہیں ہم نے بھی دو "حرمت ریش تراشی قرآن و سنت کی روشنی میں" نامی رسالہ میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کر کے اس فعل کا نہ صرف عام گناہ بلکہ اس کا گناہ کبیرہ ہونا ثابت کر چکے ہیں۔

عالم ربانی حضرت علامہ شیخ یوسف بکھرائی نے لکھا ہے کہ دوسری دلیلوں سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف یہی چیز اس کی حرمت منغلظہ ثابت کرنے کے لیے کافی و دافی ہے کہ زنا جیسے سنگین جرم کی وجہ سے کوئی قوم مسیح نہیں ہوئی مگر ڈاڑھی منڈوانے کی وجہ سے ایک قوم مسیح ہو چکی ہے چنانچہ اصول کافی میں وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ جناب امیر المومنینؑ نے اپنے ظاہری دورِ خلافت میں کوفہ کے بازار میں بے چھلکا مچھلی (جسے مٹی مچھلی کہا جاتا ہے) بیچنے والوں کو کوڑے لگائے اور یہ کہہ کر بازار سے نکال دیا۔

”یا بیاعی مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان“

اے بنی اسرائیل کی مسخ شدہ مخلوق اور لشکر بنی مروان کے بیچنے والو! حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کی مسخ شدہ مخلوق سے

آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک قوم تھی جس کا جرم یہ تھا کہ یہ ڈاڑھیال
منڈواتے تھے اور مونچھیں بڑھا کر ان کو تاؤ دیتے تھے جنہیں خدائے
قہار نے اس شکل (مٹی مچلی) میں مسخ کر دیا۔

کتاب جعفریات میں حضرت ابام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے

فرمایا

كَيْسَ مِنَّا مَنْ حَاقَّ

”جو شخص ڈاڑھی منڈواتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ کسریٰ
(شاہ ایران) نے چند ڈاڑھی چٹ اور مونچھیں دراز قسم کے نمائندے دربار
رسالت میں بھیجے۔ مگر خالق عظیم کے مالک نے ان سے ملاقات کرنے سے
انکار کر دیا اور دریافت فرمایا

”تمہیں یہ ہیئت و شکل اختیار کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟“

انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ (کسریٰ) نے یہ سُن کر آں حضرت نے فرمایا
لیکن میرے بادشاہ (خدا تعالیٰ) نے مجھے ڈاڑھی رکھوانے اور مونچھیں کٹوانے
کا حکم دیا ہے۔
(من لا یحضرہ الفقیہ)

الغرض ہمارے مذہب میں ڈاڑھی منڈوانا بالاتفاق فعل
حرام ہے۔ جس سے اجتناب کرنا اہل ایمان فرض ہے۔

بعض اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ اسلام میں سب سے
پہلے جس شخص نے ڈاڑھی ترشوائی وہ امیر شام تھا (تنبیہ الغافلین) اور جس نے
سب سے پہلے مونچھیں بڑھائیں وہ حضرت ثانی تھے (الفاروق شبلی) اور جس نے
پہلے پہل ڈاڑھی منڈوائی وہ یزید پلید تھا۔ ان خفائق کی روشنی میں یہ کہا جاتا
ہے کہ جو لوگ مثلاً کحاق ماریک ڈاڑھی کتراتے ہیں وہ امیر شام کی سنت پر جو۔۔۔

منڈواتے ہیں وہ یزید عنید کے طریقہ پر اور جو مونچھیں بڑھاتے ہیں وہ حضرت
شامی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

کیا زبان و کلام سے محبت اہل بیت کا دعوے کرنا اور عمل و کردار سے
دشمنانِ اہل بیت کی پیروی کرنا ایک شرمناک بات نہیں ہے؟ کیا آلِ محمد کی
دوستی کا دم بھرنے والے وہ لوگ جو اس گناہ بے لذت میں گرفتار ہیں
اپنی روش و رفتار پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے؟

اسلامی ببادری کے قول و فعل کا یہ تضاد ہی ان کے ہر قسم کے تنزلی
و زوال کا باعث ہے جیسا کہ قول و فعل کی یک رنگی و ہم آہنگی ہر قسم کی دینی و
دنوی فساد و فلاح اور داریں میں کامیابی و کامرانی کی ضامن ہے۔ خداوندِ عالم
تمام مسلمانوں کو بالعموم اور ائمہ اطہار کے نام لیواؤں کو بالخصوص اس نعمت
عظمتی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تاکہ ان کی دنیا بھی سدھر جائے اور جہنم
بھی سکند جائے۔

و ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء یعنی ہے

اس سعادت بزرگ و باریک بینی سے متاثر ہو کر خدائے بخشنندہ
پیشوایانِ دین کی خوشی میں خوش اور غم میں غمناک ہونا یہ قائلینِ قدرت ہے
فطری حق ہے مگر منکرات سے اجتناب لازم ہے اور آئینِ فطرت

بھی ہے کہ ہر

محب اپنے محبوب کی خوشی میں خوش اور اس کے غم میں غمناک ہوتا ہے۔ خدا
و مصطفیٰ اور میں خدای کا کوئی منکر بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔
بنا بریں جناب رسولِ خدا یا دوسرے ائمہ خدائے کی ولادتوں پر جشن میلاد منفقہ
کرنا اور ان کی شہادتوں پر مجالس عزاء برپا کرنا ہمارا و فطری و مذہبی حق ہے

جس سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں محروم نہیں کر سکتی اور جو اس کے خلاف کہتا ہے اس نے یا کتاب فطرت کو پڑھا نہیں یا پھر اسے سمجھا نہیں ہے۔

لہذا جشن میلاد النبیؐ منانا یا جشن ولادت حضرت امیر علیہ السلام جشن ولادت حضرت امام حسنؑ یا جشن میلاد حضرت امام حسین علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے ائمہ طاہرین کے جشن ماننے میلاد کا انعقاد کرنا یا جشن غدیر و مباہلہ منعقد کرنا نہ صرف یہ کہ مباح ہے بلکہ مستحسن و مستحب اور نہایت پسندیدہ فعل ہے مگر اس قسم کے مواقع پر ہونا یہ چاہیے کہ جہاں محافل میلاد کا انعقاد کر کے شرب کو گھروں میں چراغاں کیا جائے، لباس فاخرہ زیب بدن کیا جائے۔

اہل ایمان کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے، غریب و مساکین میں اشیاء خورد و نوش تقسیم کی جائیں۔ باہمی میل و ملاقات کی جائے، باہمی رنجشوں کو نظر انداز کر کے ایک دیکھنے کا عملی مظاہرہ کیا جائے۔ اور ان محافل میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ درود شریف کا ورد کیا جائے، دلوں ان ذوات مقدسہ کی ولادت یا سعادت کے واقعات، ان کی زندگی کے اہم حالات و واقعات، مستند معجزات و کرامات، ان کی سیرت و کردار، اخلاق و اطوار اور خصائل و شمائل بیان کر کے لوگوں کو ان کی سیرت پر چلنے کی تلقین کی جائے اور غدیر جیسے اہم جشنوں کے اصل حقائق و واقعات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔

الغرض سے حد اعتدال کے اندر رہ کر اپنی جسمانی و روحانی مسرت و شادمانی کا اظہار کیا جائے اور ان تقاریب سعیدہ کو اپنے دین و دنیا کو سنوارنے سدھارنے کا ذریعہ بنایا جائے نہ یہ کہ غلط رسموں کو ادا کر کے اور غلط کاریاں

کر کے ان مقدس تقریبوں کا خلیہ بگاڑا جائے اور ان کی حقیقی روح کو پامال کر کے ان کی افادیت کو پامال کر دیا جائے۔

جیسے طبلے کی تھاپ پر راگ، ننگ، چنگ و رباب کا استعمال یا رقص و سرود کا ارتکاب یا بے پردہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط یا مالی اسراف و تبذیر کا اظہار۔ جیسا کہ برادران اسلامی جشن میلاد النبیؐ پر کرتے ہیں یا جیسے ہمارے ہاں بعض غیر ذمہ دار لوگ جشن غدیر پر ناقابل بیان انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قلمی دھنوں میں قصائد خوانی اور رقص و سرور کی مجال دہی، بکری، اینٹوں اور غیر شرعی اعمال و افعال ناشائستہ کا اہتمام کرتے ہیں۔

ان تمام لغویات سے اجتناب واجب ہے اور ان مقدس تقاریب کو اور انہی کی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مقدس تقریبوں کو ان خلاف شرع کاموں سے منزہ و مبرا رکھنا لازم ہے۔ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ ان تہواروں کو شرعی موازین و آئین کی حدود کے اندر رہ کر منائیں۔ اور جادۂ قرآن و اسلام سے ادھر ادھر قدم نہ ہٹائیں۔ تاکہ ہمارا کوئی کام، اور کوئی اقدام اور ہماری کوئی حرکت اور ہمارا کوئی سکون قانون اسلام اور اُسودہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے خلاف نہ ہو۔ بلکہ اس عین مطابق ہو۔ تاکہ ہمارا وجود ان کے لیے باعثِ زیرت بن جائے۔ اور ہمارا کردار دین اسلام اور مذہبِ بہت حق کی ترویج و ترقی اور اس کی نشر و شاعت کا باعث بن جائے۔

۱۴: طلاق دینے میں بے اعتدالی
اسلامی اور غیر اسلامی طلاق میں بہت نمایاں فرق ہے

ہندو مذہب میں تو طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس میں تو جو ثورت ایک بار جس شخص کے ساتھ بیاہ دی جائے۔ اب جان جائے تو جائے مگر

نکاح نہیں جاتا۔ اس لیے اس میں ”ستی“ کرنے کی ظالمانہ و سنگدلانہ رسم موجود ہے اور انگریزوں میں طلاق حاصل کرنا اس قدر سخت ہے کہ جب تک شوہر اپنی بیوی کا زنا کار ہونا عدالت میں ثابت نہ کر دے اس وقت تک وہ اپنی ناپسندیدہ بیوی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر اسلام کا طریقہ ان کے بین بین ہے نہ بالکل سخت اور نہ بالکل سہل۔

اسلام نے ناگزیر حالات میں جبکہ نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو زندگی بھر گڑھتے رہنے کی بجائے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ طلاق دیکر عورت کو فارغ کر دے تاکہ دونوں اپنے نئے سفر زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو تلخیوں سے پاک کر سکیں۔

مگر بد قسمتی سے عموماً ہوتا یہ ہے کہ طلاق کے سلسلہ میں اسلامی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو طلاق دینے کو اس قدر برا سمجھتے ہیں کہ اگرچہ طلاق جتنی ہی ضروری ہو مگر وہ کسی طرح اس پر آمادہ نہیں ہوتے اور وہ اپنی بے عزتی اور پورے خاندان کی بدنامی سمجھتے ہیں جس کی زندگی دور بھر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے نتائج ناخوشگوار ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے برعکس بعض لوگ طلاق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور تھوڑے بگاڑ پر اصلاح احوال کی کوئی معقول کوشش کئے بغیر بات بات پر طلاق دے دیتے ہیں۔

اور جب تیرکمان سے نکل جائے تو پھر پچھتاتے ہیں الغرض یہ دونوں طرز عمل قابل مذمت ہیں اور غیر معقول اور معاشرے کے لیے نقصان رساں ان دونوں سے دامن بچاتے ہوئے اعتدال اور معقولیت کے راستہ پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ سے عائلی زندگی کی خرابیوں کا خاتمہ ہو سکے

اور ازدواجی زندگی خوش گوار ہو جائے واللہ ولی التوفیق۔

۱۵: محض شبہ کی بناء پر قتل کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا ایک بدترین معاشرتی جرم ہے اور اس کی شریعت میں سخت حد مقرر ہے۔

اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس حالت میں دونوں (زانی اور زانیہ) کو قتل بھی کر سکتا ہو (گو بعد میں قصاص بچنے کے لیے شرعی عدالت میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ حالت زنا ان کو قتل کیا ہے) مگر بغیر کسی شرعی ثبوت کے محض شبہ کی بناء پر کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے۔ (حالانکہ فی الواقع نہ کیا ہو) عورت کو قتل کر دینا جیسا کہ بعض قبائل میں رائج ہے۔ یہ بہت ہی غلط رسم ہے جس کی وجہ بسا اوقات بے گناہ عورتیں موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں بلکہ جس مرد کے متعلق شبہ ہو۔ اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے جس سے کسی قیمتوں جانوں کا اٹلاف ہوتا ہے۔ کیونکہ پھر قتل کے بدلے قتل کا غلط سلسلہ چل نکلتا ہے اسلئے اس بگڑی ہوئی ذہنیت کی اصلاح ضروری ہے تاکہ اس رسم بد کا خاتمہ ہو جائے اور مظلوموں کی دادرسی کی جاسکے۔ واللہ الموفق۔

۱۶: شبِ برات کا حلو اور چرغال :- اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شبِ برات

(نیمہ شعبان کی رات) بڑی بابرکت اور جلیل القدر رات ہے اور لیلیۃ القدر کے بعد تمام راتوں سے ممتاز رات ہے۔ اس رات میں سال بھر کے حالات و واقعات اور تمام معاملات کی قدر و قضا ہوتی ہے اور لیلیۃ القدر میں ان کی امضا ہوتی ہے۔ بالخصوص حضرت ام زینہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت

باسعادت نے اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اس رات شب بیداری کرنے اور عبادتِ خدا میں بسر کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔

مگر اس میں حاوہ پکانے کا لازمی اہتمام کرنا اور حد سے زیادہ چراغاں کھڑا آتش بازی اور پٹا خے بازی کرنا غلط رسمیں ہیں جو باعث نقصان و زیاں اور ہندوؤں کے مٹبہرے کی رسم کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہیں لہذا ان سے احتراز لازم ہے۔

۱۷: اُجرت پر قرآن پڑھنا
واجبات پر اُجرت لینا تو بالاتفاق حرام ہے مگر بہت ایسے مستحبات

بھی ہیں جن پر اُجرت لینا بہت سے علماء و فقہاء کے نزدیک حرام ہے۔ منجملہ ان کے اذان، قراتِ قرآن اور نماز باجماعت پڑھنا بھی ہے۔

برادرانِ اسلامی جو حفاظ کو اُجرت دیکر نماز تراویح پڑھتے ہیں ان کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ فتوے محلِ البصر ہے وہ لکھتے ہیں ”بعض حفاظ کی عادت ہے کہ اُجرت لے کر قرآن مجید سناتے ہیں۔ طاعت پر

اُجرت لینا حرام ہے اسی طرح دینا بھی حرام ہے“ (اصلاحِ رسومِ ملاحی ۱۹۹)۔
۱۸: شیعہ اسی طرح موصوف نے سات عدد ملائیل سے رسمِ شبینہ ”ایک رات میں قرآن ختم کرنے کو مکروہ ثابت کیا ہے (ایضاً ملائیل ۲۰۱)۔

ان اکرمکوعند اللہ اتقوا

صلائے عام ہے یا رانِ نکتہ داں کے لیے

۱۹: مساجدِ امام بارگاہ ہوں گے نقش و نگار کرنا مسجد ہو یا امام بارگاہ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا

بہت بڑا کارِ ثواب ہے۔

”اَنْتَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اَمِنَ بِاللّٰهِ“

مگر اہل علم و دانش جانتے ہیں کہ اسلام سادگی پر زور دیتا ہے اور خدا اور اس کو کبھی سادگی پسند ہے لہذا مساجد و امام بارگاہ ضرور بنائے جائیں بہ کثرت بنائے جائیں، مضبوط و مستحکم بنائے جائیں اور پھر آباد و شاداب بھی کئے جائیں مگر یہ حقیقت یاد رکھیں!

کہ مساجد کی آبادی نماز پڑھنے سے ہے، جماعت کرنے کے لئے ہے، درس و تدریس کے لئے تلاوت قرآن سے ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہے، نشر اسلام سے ہے اور اشاعت احکام سے ہے جیسا کہ کبھی قرآن دلی و دینی میں تھی۔ صرف زینب زینت اور اس کے نقش و نگار سے نہیں ہے۔ اسی طرح امام بارگاہوں کی آبادی اور رونق صحیح مجالس کے انعقاد سے ہے، صحیح فضائل و مصائب اہل بیت کے بیان کرنے سے ہے، معصومین کی شہادت کا مقصد بیان کرنے سے ہے۔ اور صحیح اسلامی اصول و فروع کے بیان کرنے سے ہے ہوا عظمت سے ہے، معارف سے ہے، حقائق سے ہے۔

نہ نقش سے ہے نہ نگار سے ہے نہ زینت سے ہے نہ زینت سے ہے نہ سر سے نہ تال سے ہے نہ پڑھنے والوں کے حسن سے ہے نہ جمال سے ہے۔ اگر ہے تو مسائل حرام و حلال سے ہے یا پھر ذکر محمد سے ہے اور ان کی آل سے ہے اور یہ حقیقت عیاں را چہ بیان کی مصداق ہے کیونکہ؟

آل جا کہ عیان ست چہ حاجت بیان ست

لہذا بے جا زینت و زینت ملور پر تکلف و نگار اور حد اعتدال سے زائد آرائش و زیبائش سے اجتناب لازم ہے۔

قطع نظر شرعی و دلائل کے اگر صرف عقلی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو اس کی قیامت واضح و عیاں ہو جاتی ہے کیونکہ مسجد عبادت خدا کے لئے بنائی جاتی ہے اور

عبادت کی روح حضور قلب اور اس کا خشوع و خضوع ہے۔

اور ظاہر ہے کہ نقش و نگار اس عبادت میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اس کی روح کے منافی ہیں۔ اسی طرح امام بارگاہ امام مظلوم کی مجالس عزابریا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو ان کی حالت کذا فی اس طرح ہونی چاہیے کہ بندہ ان میں داخل ہو تو اس پر دنیا کی بے ثباتی اور بے مائگی واضح دیکھا ہو جائے اور حزن و ملال طاری ہو جائے۔ نہ یہ کہ الٹا دنیا کی زریب و زینت اور اس کے نقش و نگار کی محبت کا شکار ہو جائے اور اپنے لیے ایسا ہی دلفریب مکان تعمیر کرنے کا دنیوی عزم کر کے واپس آجائے۔ (رواۃ البیہم)

۲۰۔ بی بی پاکدامن لاہور کی زیارت۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی صدر مقام لاہور میں

جو مزارات بی بی پاکدامن کے نام سے مشہور ہیں اور ہمارے سادہ لوح اہل ایمان قطار اندر قطار بڑے طمطراق سے قافلوں کی شکل میں زیارت کے لیے دیاں جاتے ہیں۔

تاریخی نقطہ نگاہ سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ یہ سید زادیاں ہوں، پاک دامن بھی ہوں مگر یہ بات قطعاً یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کی صلیبی شہزادیاں نہیں ہیں کیونکہ جبرائیل امین تو ہمارے پاس وحی لاتے نہیں کہ وہ بتائیں۔ اور جہاں تک تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کا تعلق ہے تو وہ اس سلسلہ میں بالکل خاموش نظر آتی ہے۔ تو پھر

یہی تھے دو حساب سولیوں پاک ہو گئے؟

۲۱: بغیر خدا کے نام کی منت ماننا۔ ہمارے عوام اہل ایمان میں یہ رسم عام جاری ہے کہ وہ جب مشکلات و مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو بالعموم جناب سیدہ یا سرکارِ وفا ابو الفضل عباس یا سرکارِ سید الشہداء علیہ السلام یا کسی اور امام عالی مقام کے نام پر منت ملتے ہیں۔

حالانکہ مذہب حق کے علماء و اعلام اور فقہاء و عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منت صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات کے نام سے مختص ہے اس کے سوا کسی بھی ہستی کے نام کی منت ماننا ہرگز جائز نہیں ہے جیسا کہ ہماری تمام کتب فقہ و حدیث اس حقیقت سے چھلک رہی ہیں۔ لہذا اس قسم کی منتوں سے اجتناب کرنا واجب و مستحکم ہے۔

ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہنا سکتا ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں دعا و استدعا کرنے وقت یا منت ملتے وقت ان ذواتِ مقدسہ میں سے کسی ذاتِ گرامی صفات کا واسطہ دیا جاسکتا ہے اور اس طرح منت مانی جاسکتی ہے کہ اگر۔۔۔ خداوند عالم فلاں ہستی کے وسیلہ سے میرا فلاں کام کر دے یا میری فلاں حاجت برآ رہی کر دے تو میں خدا کے نام پر فلاں کام کر دوں گا یا فلاں چیز تقسیم کروں گا اور اس کا ثواب اس ہستی کی روح مقدس کو دے کر دوں گا۔

اس طرح من باب المجاز تسبیح جناب سیدہ اور نماز جناب جعفر طیار کی طرح وہ جناب سیدہ اور جناب و امام حسین علیہ السلام کی نیاز اور حضرت ابو الفضل عباس کی حاضری کہلا سکے گی اور علی الاظہر جائز بھی ہوگی ورنہ مشکل ہے واللہ العالم والعامم۔

۲۲: عیدِ نوروز اور اس کے بعض رسوم و قیود۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو کہ دین

فطرت ہے اس میں عید کا نہ صرف تصور موجود ہے بلکہ اس میں بعض عظیم الشان عیدیں بھی موجود ہیں جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور عید مباہلہ وغیرہ۔ مگر اس میں بعض ایسی عیدیں بھی داخل کر دی گئی ہیں جن کا تحقیقی نقطہ نگاہ سے اسلام سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے جیسے عید نوروز جسے بڑی مقصوم دھام اور بڑے طمطراق سے منایا جاتا ہے اور اس میں بعض مخصوص رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور بعض مخصوص اوراد و اعمال بجالائے جاتے ہیں۔

بہر حال علماء و اعلام اور مؤرخین اسلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات و واقعات میں یہ مستند و معتبر واقعہ درج کیا ہے کہ ایک بار منصور دوانیقی نجاشی نے کسی مسلمان کے تحت آبخنابٹ سے خواہش کی کہ آپ عید نوروز کی تقریبات میں شرکت فرمائیں۔ جس کے جواب میں امام نے مہذرت خواہی کرتے ہوئے فرمایا۔

”من در اخباری کہ از جدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وارد شدہ نقل میشدہ کردم از برائے ایس عید چیزے نیستم و ایس عید سنتے بودہ از برائے فرس و اسلام اور امحو نمودہ و پناہ می برم بخدا زانکہ احیار کنم چیزے را کہ اسلام محو کردہ باشد آں را“

یعنی میں نے ان اخبار و آثار میں جو میرے جد نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ تک پہنچے ہیں جستجو کی ہے۔ مگر مجھے ان میں اس عید کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملی البتہ (اسلام سے پہلے) اہل فارس اس عید کو مناتے تھے اور اسلام نے اسے مٹا دیا۔ اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کو زندہ کروں جسے اسلام نے محو کر دیا ہے۔ (منہجی الکامل ج ۲ ص ۱۲۹ تقطیع مولانا محمد منقباتی شہر آشوب) اس کے بعد مذکور ہے کہ منصور نے بتایا کہ وہ سیاست شکاری کے لئے

ایسا کرتا ہے اور پھر بڑی قسمیں دے اور حد سے زیادہ اصرار کر کے امام کو مجبور کر کے شرکت پر آمادہ کیا۔

اور آپ مجلس تہنیت میں بیٹھے اور امرار و اعیان مملکت نے حاضر ہو کر مبارک باد دی اور گراں قدر تحفے اور ہدیے پیش کیے۔ اور آخر میں ایک بوڑھے آدمی نے حاضر خدمت ہو کر امام حسین علیہ السلام کے مرثیہ کے چند اشعار پڑھے اور امام نے وہ تمام مال و منال اس کو بخش دیا۔ (ایضاً)

(۲) لے دے کے اس سلسلہ میں معلیٰ بن خنیس کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے راویان اخبار میں معلیٰ کا جو مقام ہے وہ اہل علم و اطلاع پر مخفی دستور نہیں ہے جس کی جرح و قدح سے کتب رجال بھری پڑی ہیں لہذا اس کی روایات کو جب تک دوسری مستند حدیثوں کی تائید نہ ہو وہ ناقابل اعتماد متصور ہوتی ہیں کمالا مخفی علیٰ اولی الابصار۔

(۳) اسلام کے تمام احکام کا تعلق قمری تاریخوں سے ہے جبکہ اسعین کا انحصار شمسی تاریخوں پر ہے اور پھر اس میں بھی شدید اختلاف ہے کہ وہ ۲۱ مارچ کو ہوتی ہے (جیسا کہ مشہور ہے) یا ۱۳ اپریل کو جیسا کہ بعض مدعیان علم کا اس پر اصرار ہے۔

(۴) اس تاریخ کی طرف دنیا کے جو بڑے بڑے واقعات منسوب کئے جاتے ہیں کہ وہ اس تاریخ کو وقوع پذیر ہوئے وہ روایت و درایت غلط ہیں وہ یقیناً اس تاریخ کو واقع نہیں ہوئے۔

الغرض اس عید کی کوئی گل اور کوئی پَرل سیدھی نہیں ہے
ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوَقَّ بَعْضُ

لہذا اہل ایمان و ایقان کو صرف انہی عیدوں کے منانے پر

اكتفا کرنا چاہیے جو مستند ارشاداتِ معصومینؑ سے ثابت ہیں اور ان نام نہاد
 اور غیر اسلامی عیدوں کے اجارے سے احتراز کرنا چاہیے جن کو اسلام نے
 محو کر دیا ہے کیونکہ ۔

ہم مسلمان ہیں ہمارا کیش ہے تک رسوم : ملتیں جب مٹ گئیں اجزار ایما ہو گئیں ۔
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
 الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۔

SIBTAIN.COM

خاتمہ کتاب

ۛ اللہ الحمد ہر چیز کہ خاطر میخواست ۛ آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید
اپنے خالق و مالک اور محسن و منعم حقیقی کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ
اس نے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے طفیل اپنے دین مبین کی یہ حقیر سی
خدمت انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی۔

جس کی تڑپ عرصہ دراز سے دل و دماغ کو مضطرب و پریشان کئے ہوئے
تھی مگر کچھ اپنی گوناگوں مصروفیات کی کثرت اور کچھ اس کٹھن منزل کی مشکلات
رہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں سدا رہ بنی ہوئی تھیں مگر قادر مطلق کی
توفیق شامل حال ہوئی اور عزیمت نے راستے کے کانٹوں کو پھول بنا دیا۔

سچ ہے کہ

بہر کارے کہ ہمت بستہ گردد ۛ اگر خارے بود گلہ ستہ گردد

اس کتاب کی تکمیل کے بعد یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا
بوجھ کا ندھوں سے اتر گیا ہے۔ تشکر و امتنان کے جذبات سے گردن مالک
الملک کی بارگاہ میں جھکی جا رہی ہے اور دل و دماغ ادائیگی فرض کی احساس اور
روحانی مسرت و شادمانی کے کیف و سرور سے سرشار ہو رہے ہیں۔

بفضلہ تعالیٰ ہم نے اصلی اسلام اور رسمی اسلام کا باہمی فرق

شریعت و عہد کا باہمی امتیاز اللہ کے قرآن اور چارہ معصومین

کے مستند فرمان کی روشنی میں واضح و عیاں کر دیا ہے اور بلا خوف و ہراس
سب حقائق کو الم نشرح کر دیا ہے

لیہلک من ہلک عن ہدایت و یحیی من حی عن ہدایت

اہل ایمان کیلئے عظیم خوشخبری

ہم انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی شہرہ آفاق تصانیف بہترین طباعت کے ساتھ منصفہ شہود پر آچکی ہیں۔

۱۔ **فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن** کی مکمل ۱۰ جلدیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسی جامع تفسیر ہے

جسے بڑے مباحثات کے ساتھ برادران اسلامی کی تفاسیر کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے مکمل سیٹ کا ہدیہ صرف دو ہزار روپے ہے۔

۲۔ **زاد العباد لیوم المعاد** اعمال و عبادات اور چہارہ معصومین کے زیارات، سر سے لیکر پاؤں تک جملہ بدنی

بیماریوں کے روحانی علاج پر مشتمل مستند کتاب منصفہ شہود پر آچکی ہے

۳۔ **اعتقادات امامیہ** ترجمہ رسالہ لیلیہ سرکار علامہ مجلسیؒ جو کہ دو بابوں پر مشتمل ہے پہلے باب میں نہایت اختصار و ایجاز

کے ساتھ تمام اسلامی عقائد و اصول کا تذکرہ ہے اور دوسرے باب میں مہد سے لیکر لحد تک زندگی کے کام انفرادی اور اجتماعی اعمال

و عبادات کا تذکرہ ہے تیسری بار بڑی جاذب نظر اشاعت کے ساتھ مزین ہو کر منظر عام پر آچکی ہے

۴۔ **اثبات الامامت** آخر اشاعت شری امامت و خلافت کے اثبات پر عقلی و نقلی نصوص پر مشتمل بے مثال کتاب کا پانچواں ایڈیشن

۵۔ **اصول الشریعہ** کا نیا پانچواں ایڈیشن اشاعت کے ساتھ مارکیٹ میں آگیا ہے

۶۔ **تحقیقات الفرقین** کا نیا ایڈیشن جاذب نظر اشاعت کے ساتھ مارکیٹ میں آگیا ہے۔

۷۔ **قرآن مجید مترجم** اردو مع خلاصہ التفسیر بہت جلد منصفہ شہود پر جلوہ گر ہونے والا ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر فیضان

الرحمن کا روح رواں اور حاشیہ تفسیر کی دس جلدوں کا جامع خلاصہ ہے جو قرآن فہمی کے لئے بے حد مفید ہے۔ اور بہت سی تفسیروں

سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔

۸۔ **مسائل الشیعہ** کا ترجمہ نویں جلد بہت جلد بڑی آب و تاب کے ساتھ قوم کے مشتاق ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے۔

۹۔ **الاعلامی مختار** کا نیا ایڈیشن بڑی شان و شکوہ کے ساتھ آگیا ہے۔

منجانب

منیجر مکتبہ السبطين 296/9 بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا